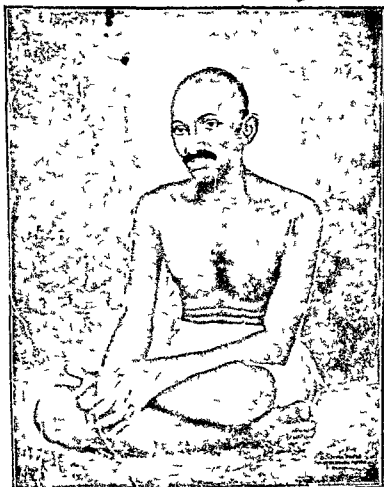

गान्धी-गीता

महात्मा गान्धी ।

लेखक—प० नरोत्तम व्यास ।

गान्धी ग्रन्थावली, न० २

गान्धी-गीता

“गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र सग्रहै ।”

लेखक

परिचित नरोत्तम व्यास ।

प्रकाशक

रामलाल वर्मा, प्रोप्राइटर—

“बम्मन प्रेस” और “आर० एल० वर्मन एण्ड को०,”

३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

ज्येष्ठ, स० १९७६ विक्रमीय

प्रथम संस्करण—२००० प्रति] [मूल्य २) रगीत जिल्द ३।) रु०

एनहरी, रेघमी जिल्द २।) रुपया ।

मुद्रक

राम लाल वर्मा

वर्मान प्रेस,

कलकत्ता

आद्यगीताकार भगवान् श्रीकृष्ण ।

समर्पण

आद्य गीताकार,

पूर्णावतार

भगवान् श्रीकृष्ण,

> के <

युगुल चरण-कमलोंमें

नवयुगावतार गान्धीकी यह

'गान्धी-गीता'

लेखककी ओरसे भक्ति सहित

समर्पित है ।

भूमिका

हिन्दीमें महात्मा गान्धीके कितनेही जीवन चरित्रोंके रहते हुए भी, हमारे लिये 'गान्धी गौरव'का जनतामें आयातित आदर होगा, इसका हमें स्वप्नमें भी विरवास नहीं था। ओशारदा सरस्वती, चर्माभ्युदयादि मासिकपत्र कमबीरे, बहूनासी, भारतमित्र, वत्तमान और कलकत्ता-समाचार आदि दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रोंने उसे अद्वितीय और अपूर यताया और हमें इसके लिये उत्साह दिलाया कि, हम महात्मा गान्धीके महत्त्वपूर्ण उपदेशोंका भी इसी रूपमें—नयी और रोचक शैलीमें—कोई अच्छा संस्करण तैयार करें। उनके उक्त प्रोत्साहन और हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ-प्रकाशक, मिलनर घायू रामलालजी चर्मा मशौदपके विशेष आग्रहसे हमने महात्मा गान्धीके समयोपयोगी अथवा महत्त्वपूर्ण उपदेशोंके आधारपर इस पुस्तकको लिखना आरम्भ कर दिया।

महात्मा गान्धीके उपदेश, भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशोंकीही भाँति जीवनकी जटिल समस्याओंको हलकानेवाले, पथ भ्रष्टोंको उनके सचे मार्गका निर्देश करनेवाले तथा जीवनको उन्नत बनानेवाले हैं, यही सोचकर हमने उनके इस उपदेश संग्रहका नाम 'गान्धी-गीता' रखा है।

'गान्धीगीता'के शैली निर्वाचनके लिये हमें आरम्भमें थोड़ीसी कठिनाई का सामना करना पडा था, उसे दूर करनेके लिये मराठी भाषाके सुप्रसिद्ध लेखक, श्री घाण्डेय गोविन्द आप्ते जी० पृ० के "विस्तार्या शतशान्तस्त" ५

श्रीकृष्णाजं, १ सवाद" नामक मराठी पुस्तकसे यथेष्ट सहायता मिल गयी । पुस्तकका प्रस्तावना और उपसंहार भाग हमने उसीके आधारपर लिखा है ।

मूल पुस्तकका विषय संग्रह हमने महात्मा गान्धी लिखित Home Rule for India और मथुरादास श्रीकमदासजी लिखित 'महात्मा गान्धीनी विचार सृष्टि' नामक गुजराती पुस्तकसे किया है । अतएव हम इन पुस्तकोंके प्रकाशकोंके भी आभारी हैं ।

यदि पाठको और विद्वान् समालोचकोंने 'गान्धी गौरव की भाँति 'गान्धी गीता'का भी आदर किया, तो हम महात्मा गान्धीके सम्बन्धमें कोई अन्य भेंटभी उपस्थित करनेका प्रयत्न करेंगे ।

कलकत्ता प्रवास ।
संवत् १९७६

}

नरोत्तम व्यास ।

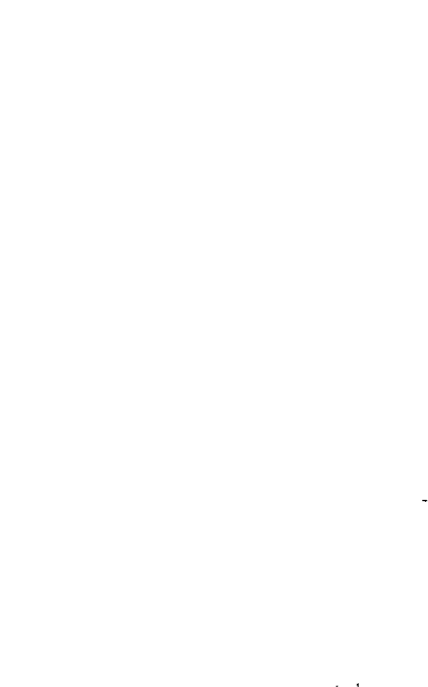

विषय—

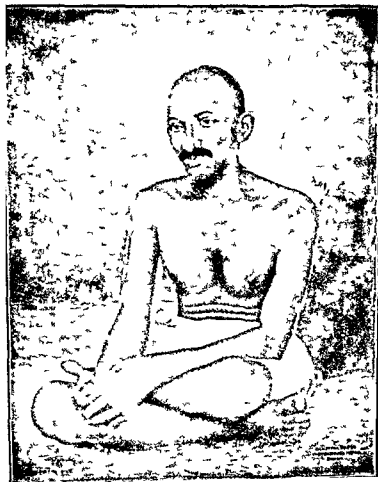
पृष्ठ ।

[स्वर्णोपदेश]

१—इन स्वाधीन हैं	३
२—निःसहायका महत्त्व	३
३—आत्मिक-बलकी श्रेष्ठता	४
४—आत्मा और चरित्र	४
५—अहिंसाका महत्त्व	५
६—सत्यकी प्रधानता	५
७—धर्मका महत्त्व	६
८—सत्याग्रह	६
९—दयाका महत्त्व	८
१०—अव्यय अक्षर	८
११—बृद्ध प्रतिज्ञता	९
१२—सम्यक्ता	९
१३—बुद्ध सम्यक्ता	९
१४—श्रेष्ठ कौन है ?	१०
१५—सदाचार और संयम	११
१६—भाषा और शिक्षा	१२
१७—स्वदेशी	१२
१८—उद्यतिके साधन	१४
१९—बिखरे हुए भोती	१५

गान्धी-गीता

महात्मा गान्धी ।

Burman Press Calcutta

!

-

!

स्वर्णोपदेश

[महात्माजीके कुछ चुने हुए उपदेश]

हम स्वाधीन हैं ।

यदि भारतवासी ईश्वर और आत्माको मानते हैं, तो वे इम यातपर सहजही विश्वास कर लेंगे, कि वर्तमान शासक गण केवल हमारे शरीरके ही मालिक हैं । वे यदि चाहें, तो उसे कौद करे, देश-निकाला दे अथवा फाँसीपर लटकवायें, किन्तु हमारा मन, हमारी आकाक्षाएँ, हमारा अन्त करण और हमारी आत्मार्थ, आकाशमें उडनेवाले पक्षीकी तरह, सदा-सर्वदा स्वाधीन और स्वतन्त्र हैं । उनका नाश तोखेसे तीरे याण, तेजसे तेज तलवारे और भारीसे भारी तोपें भी नहीं कर सकती । यह सत्य ही नहीं, भ्रुव सत्य है ।

* * * *

निःसहायका महत्त्व ।

जिस साधु व्यक्तिको किसी कारणवश सारे मंसापने त्याग दिया है, जिसके खाने पीने, रहने सहने औरदु ख दर्दाका पता संसारका कोई व्यक्ति नहीं रखता और जिसकी सहायता सिवा

ईश्वरके और कोई नहीं करता, समझलो, कि उसके जैसा बलवा
और उसके जैसा दुर्जेय व्यक्ति संसारमें दूसरा कोई नहीं है।

* * * *

आत्मिक बलकी श्रेष्ठता ।

यदि संसारको आत्माके बलपर विश्वास है, तो उसे इस
वातको कभी न भूलना चाहिये, कि संसारकी बड़ी से बड़ी
शक्तिसे भी साधारण आत्माका बल श्रेष्ठ होता है, क्योंकि
आत्मामें प्रेमका निवास है और यह प्रेम क्षणभरमें बड़ी आसानी
से महान्से महान् पर्वतको भी हिला दे सकता है। भारतवर्ष
इस वातका सदासे विश्वास रहा है, कि आत्माकी शक्ति
आगे शारीरकी शक्ति तृणवत् है और घड़के समान कठोर हृदय
भी आत्म-बलकी अग्निमें पिघलकर पानी हो जाता है।

* * * *

आत्मा और चरित्र ।

आत्माके प्रत्येक गुण और हरएक शक्तिको जान लेना
हमारा सबसे पहला और आवश्यक कर्त्तव्य है। आत्माके
ज्ञान चरित्रके द्वारा होता है। चरित्रवान् व्यक्ति सदा सत्य,
अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह और निर्मयता आदि ब्रतों
का पालन किया करते हैं। वे प्राणोंसे भी सत्यको अधिक
प्यार करते हैं। चरित्रवान् स्वयं मर जाते हैं, पर दूसरोंके
कभी बाल भी धँका नहीं करते। वे सैकड़ों असह्य कष्ट सहने

अहिंसाका महत्त्व ।

जो व्यक्ति अहिंसा धर्मका पूर्ण रूपसे पालन करता है, उसके चरणोंपर एक ७-एक दिन सारा संसार तिर हुआ देता है । कारण, अहिंसाका माहात्म्य ही कुछ ऐसा है । अहिंसाका सच्चा अर्थ यही है, कि तुम किसी प्राणीका दिल न दुखाओ । जो आदमी तुम्हें शत्रु समझे, उसे भी तुम अपना परम मित्र समझो । जो इस अर्थके अनुसार अहिंसाकी साधना करता है, उससे कोई स्वप्नमें भी शत्रुता करना नहीं चाहता । अहिंसा-धर्म दूसरोंको जीवन-दान करनेकी प्रेरणा करता है । जीवा-दान सब दानोंसे श्रेष्ठ है । जो मनुष्य घास्तत्रमें दूसरोंको जीवा दान करता है, वह मार्ग शत्रुताको संसारसे निर्मूल कर देता है । वह उसमें कोटिके भावों और उच्च श्रेणीके विचारोंका मार्ग तैयार करता है । साराश यह, कि सब प्रकारके आचारोंमें अहिंसाका आचरणही श्रेष्ठ है ; क्योंकि अहिंसा सत्यकी जननी—माता है ।

सत्यकी प्रधानता ।

संसारमें जितने भी धर्म हैं, उनमें सत्य धर्म सर्वोपरि है । जहाँ सत्यका निवास है, वहीं विजयका भी । सदासे भारतवर्षमें जितना मान सत्यका होता आया है, उतना और किसी धर्मका नहीं । वेद और पुराण, स्मृति और शास्त्र, सबने बड़े अनुभवके बाद सदा इसी सूत्रका उच्चकण्ठसे नाद किया है, कि "सत्यमेव जयते नानृतम् ।" इसका क्या कारण है ? कारण

यही है, कि सत्यकी, कभी, किसी कालमें, हत्या नहीं होती। वह सदा अजर और अमर रहता है।

* * * * *

धर्मका महत्त्व।

मेरा विश्वास है, कि बिना धर्मका जीवन, बिना सिद्धान्तका जीवन है और बिना सिद्धान्तका जीवन उसी प्रकार लक्ष्य-भ्रष्ट हो जाता है, जिस प्रकार नदीमें पड़ी हुई नाविक-शून्य नौका जिस तरह बिना नाविककी नाव धारमें पडकर केवल इधर उधर भटकती फिरती है, उसी प्रकार धर्म होन मनुष्य भी ससार सागरमें इधर-उधर मारा फिरता है और कभी जीवनके लक्ष्यतक नहीं पहुँचने पाता। अतः, धर्म-प्राण भारतवासियों-को कभी और किसी प्रकार, धर्मका परित्याग नहीं करना चाहिये। आप ठीक जान ले, कि जो लोग देश हितैपी तो बनते हैं, पर धर्मके नामसे नाक भीँ सिकोडते हैं, उनका किया कुछ भी न हो सकेगा। देश-हितके भावमें तभी चमक धायेगी, जब उसमें धार्मिकताका पुट पडा होगा। लेकिन याद रहे, आपने जिस धर्मका आश्रय ले रया है, उसके आगे अन्य धर्मों को तुच्छ न समझे। कारण, ससारके सारे धर्म एकही स्थान-पर पहुँचानेवाले भिन्न भिन्न मार्ग हैं।

* * * * *

सत्याग्रह।

सत्य-पूर्ण आग्रहको 'सत्याग्रह' कहते हैं। सत्याग्रह विशुद्ध गात्मिक बलका स्वरूप है। आत्मा शुद्धि मय, बुद्धि मय और

ज्ञान मय है। इसीलिये उमकी सत्य-शक्तिको "सत्याग्रह" कहते हैं। सत्याग्रहको जड़ आत्मा है और यह सभीको मालूम है, कि आत्मा प्रेमसे भरी हुई है। तनुसार यदि हमें कोई अज्ञानसे कष्ट देता है, तो यह निश्चय है, कि उसे हम सत्याग्रह अर्थात् प्रेम-बल द्वारा जीत लेगे; क्योंकि एकमात्र प्रेमसेही ससारका परिचालन होता है।

सत्याग्रही लोग, विषटसे विकट विपत्तिमें भी अपने शरीर की परवा नहीं करते। वे जिस यातको बड़ी विवेचनाके बाद सत्य मान लेते हैं, उसे प्राण जातेक नहीं छोड़ते। अतः 'पराजय' शब्द उनके शब्द कोषमें दूँढे भी नहीं मिलता।

सत्याग्रही अपो शत्रुका नाश नहीं चाहते, उसपर क्रोध नहीं करते, चरन् उसपर सदैव दया-भाव बनाये रखते हैं। जिसने सत्याग्रहके लिये अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसने मानों ससारकी बहुमूल्य सम्पत्तियाँ प्राप्त कर लीं। कारण, सत्याग्रहके समय सत्याग्रहीके पास, सब धनोंसे बढकर सन्तोष धनका निवास होता है। फिर आप ही बताइये, ससारमें रहकर सच्चा सुख किसने प्राप्त किया है? ससारके सभी सुख मृग तृष्णाके समान हैं। आप ज्यों ज्यों उनके पास पहुँचोका प्रयत्न कीजियेगा, त्यों त्यों वे दूर ही हटते जायेंगे। सत्याग्रही वही हो सकता है, जिसकी धर्ममें सच्ची निष्ठा है। "हाथ सुमिरनी, पेट कतरनी" का नाम निष्ठा नहीं है। "धर्म धर्म" चिल्लाकर अधर्म के कार्य करना, कदापि धर्म नहीं कहा जा सकता।

दयाका महत्त्व ।

दयाका बलही आत्म बलका परिचायक है । जिसमें दया है, उसकी आत्माको अतीव उन्नत समझना चाहिये । इस दया बलने ही भारतको आजतक अश्रुण्ण अवस्थामें रखा है । राजा शिवि, दधीचि और अन्यान्य पुराण-प्रसिद्ध देवात्माओंके नाम आजतक संसारमें अमर हैं । इसका एकमात्र कारण, दया है । इस बलकी सिद्धिके प्रमाण इतिहासमें पग-पगपर प्राप्त होते हैं । यदि संसारमें, विशेषकर भारतमें, इस बलकी उपासना न होती, तो इस देशके साथ-ही-साथ सारा संसार कमीका रस्तातल पहुँच गया होता ।

* * * *

अव्यर्थ अस्त्र ।

संसारमें अव्यर्थ अस्त्र कौनसा है ? तोप, बन्दूक और तलवार, आदिकी महिमाको घटा देनेवाला अचूक हथियार कौनसा है ?—सत्याग्रह । सत्याग्रह-अस्त्रके चारों ओर तीक्ष्ण धार है । इसका उपयोग हर तरफ और हर तरहसे हो सकता है । यह बिना रक्त पातकेही प्रयोग करनेवालेका कल्याण करता है । साथ ही इसके लक्ष्यका अर्थात् जिसपर इसका प्रयोग किया जाता है, उसका भी, कल्याण होता है । इसके परिणाम अत्यन्त गूढ और गहन होते हैं । इस अस्त्रमें न तो कभी जड़ लगता है और न कोई इसे चुरा सकता है । सत्याग्रही परस्परकी प्रतिद्वन्द्वितामें कभी नहीं थकते ।

* * * *

दृढ़ प्रतिज्ञता ।

एक बार कही हुई घातका मरण पर्यन्त पालन करना ही दृढ़ प्रतिज्ञता कहलाता है । घास्तवमें सच्चा धीर वही कहा जा सकता है, जो गोलियोंकी घीछार होते हुए भी अपने स्थानपर डटा रहे । यद्यपि महर्षि दुर्यासाने राजा अम्यरीय-पर घड़े घड़े भीषण आक्रमण किये, जो कुछ पुरा मल्ला जीमें आया, कह डाला , पर अम्यरीयने उनकी ओर आँपें उठाकर देखातक नहीं । ये अपने स्थानपर धराधर डटे रहे । इसीसे सत्यप्रतिज्ञोंमें हरिश्चन्द्रके बाद दूसरा नम्बर उन्हींका है ।

* * * *

सभ्यता ।

सभ्यता उस आचरणको कहते हैं, जिसकी प्रेरणासे मनुष्य अपने कर्त्तव्यका पालन करता है । अपने मन और इन्द्रियोंकी वशमें करना, नीतिका पालन करना है । घास्तवमें नीति और नियमोंका भले प्रकारसे पालन करनेसेही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं । यस, सभ्यताका सच्चा अर्थ यही है । जो कुछ इसके विरुद्ध है, वह सभी असभ्यता है ।

* * * *

शुद्ध सभ्यता ।

यदि आप शुद्ध सभ्यताकी मूर्त्ति देखना चाहते हैं, तो आप पुराण कथित तपोवन वासी ऋषियोंके जीवनपर दृष्टिपात कीजिये । भारतमें, किसी समय, घर घर शुद्ध सभ्यताका

दयाका महत्त्व ।

दयाका बलही आत्म बलका परिचायक है । जिसमें दया है, उसकी आत्माको अतीव उन्नत समझना चाहिये । इस दया बलने ही भारतको आजतक अक्षुण्ण अवस्थामें रखा है । राजा शिवि, दधीचि और अन्यान्य पुराण-प्रसिद्ध देवात्माओंके नाम आजतक ससारमें अमर हैं । इसका एकमात्र कारण, दया है । इस बलकी सिद्धिके प्रमाण इतिहासमें पग-पगपर प्राप्त होते हैं । यदि ससारमें, विशेषकर भारतमें, इस बलकी उपासना न होती, तो इस देशके साथ-ही-साथ सारा ससार कमीका रसातल पहुँच गया होता ।

* * * *

अय्यर्थ अस्त्र ।

ससारमें अय्यर्थ अस्त्र कौनसा है ? तोप, बन्दूक और तलवार, आदिकी महिमाको घटा देनेवाला अचूक हथियार कौनसा है ?—सत्याग्रह । सत्याग्रह-अस्त्रके चारों ओर तीक्ष्ण धार है । इसका उपयोग हर तरफ और हर तरहसे हो सकता है । यह बिना रक्त पातकेही प्रयोग करनेवालेका कल्याण करता है । साथ ही इसके लक्ष्यका, अर्थात् जिसपर इसका प्रयोग किया जाता है, उसका भी, कल्याण होता है । इसके परिणाम अत्यन्त गूढ़ और गहन होते हैं । इस अस्त्रमें न तो कमी जड़ लगता है और न कोई इसे चुरा सकता है । सत्याग्रही परस्परकी प्रतिद्वन्द्वितामें कभी नहीं थकते ।

* * * *

दृढ़ प्रतिज्ञता ।

एक बार कही हुई बातका मरण पर्यन्त पालन करना ही दृढ़ प्रतिज्ञता कहलाता है । वास्तवमें सच्चा वीर वही कहा जा सकता है, जो गोलियोंकी बौछार होते हुए भी अपने स्थानपर डटा रहे । यद्यपि महर्षि दुर्वासाने राजा अम्बरीष-पर बड़े बड़े भोपण आक्रमण किये, जो कुछ घुरा भला जीमें आया, कह डाला, पर अम्बरीषने उनकी ओर आँखें उठाकर देखातक नहीं । वे अपने स्थानपर घरावर डटे रहे । इसीसे सत्यप्रतिज्ञोंमें हरिश्चन्द्रके बाद दूसरा नम्बर उन्हींका है ।

* * * *

सभ्यता ।

सभ्यता उस आचरणको कहते हैं, जिसकी प्रेरणासे मनुष्य अपने कर्त्तव्यका पालन करता है । अपने मन और इन्द्रियोंको चशमें करना, नीतिका पालन करना है । वास्तवमें नीति और नियमोंका भले प्रकारसे पालन करनेसेही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं । यस, सभ्यताका सच्चा अर्थ यही है । जो कुछ इसके विरुद्ध है, वह सभी असभ्यता है ।

* * * *

शुद्ध सभ्यता ।

यदि आप शुद्ध सभ्यताकी मूर्ति देखना चाहते हैं, तो आप पुराण कथित तपोवन वासी ऋषियोंके जीवनपर दृष्टिपात कीजिये । भारतमें, किसी समय, घर घर शुद्ध सभ्यताका

दयाका महत्त्व ।

दयाका बलही आत्म बलका परिचायक है । जिसमें दया है, उसकी आत्माको अतीव उन्नत समझना चाहिये । इस दया बलने ही भारतको आजतक अश्रुण्ण अवस्थामें रखा है । राजा शिवि, दधीचि और अन्यान्य पुराण-प्रसिद्ध देवात्माओंके नाम आजतक संसारमें अमर हैं । इसका एकमात्र कारण, दया है । इस बलकी सिद्धिके प्रमाण इतिहासमें पग पगपर प्राप्त होते हैं । यदि संसारमें, विशेषकर भारतमें, इस बलकी उपासना न होती, तो इस देशके साथ-ही-साथ सारा संसार कभीका रसातल पहुँच गया होता ।

* * * *

अय्यर्थ अस्त्र ।

संसारमें अय्यर्थ अस्त्र कौनसा है ? तोप, घन्दूक और तलवार, आदिकी महिमाको घटा देनेवाला अचूक हथियार कौनसा है ?—सत्याग्रह । सत्याग्रह-अस्त्रके चारों ओर तीक्ष्ण धार है । इसका उपयोग हर तरफ और हर तरहसे हो सकता है । यह बिना रक्त पातकेही प्रयोग करनेवालेका कल्याण करता है । साथ ही इसके लक्ष्यका अर्थात् जिसपर इसका प्रयोग किया जाता है, उसका भी, कल्याण होता है । इसके परिणाम अत्यन्त गूढ़ और गहन होते हैं । इस अस्त्रमें न तो कभी जङ्ग लगता है और न कोई इसे चुरा सकता है । सत्याग्रही परस्परकी प्रतिद्वन्द्वितामें कभी नहीं थकते ।

* * * *

दृढ प्रवृत्ति।

एक धार कही हुई चातका मरण पर्यन्त पालन करना ही दृढ प्रतिज्ञता कहलाता है। वास्तवमें सच्चा वीर वही कहा जा सकता है, जो गोलियोंकी बौठार होते हुए भी अपने स्थानपर डटा रहे। यद्यपि महर्षि दुर्वासाने राजा अम्बरीष-पर बड़े बड़े भीषण आक्रमण किये, जो कुछ बुरा भस्मा ज़ीमें आया, कह डाला, पर अम्बरीषने उनकी ओर आँसुँ उटाकर देखातक नहीं। वे अपने स्थानपर बराबर डटे रहे। इसीसे सत्यप्रतिज्ञोंमें हरिश्चन्द्रके बाद दूसरा नम्बर उन्हींका है।

* * * * *

सम्यता।

सम्यता उस आचरणको कहते हैं, जिनकी प्रेरणासे मनुष्य अपने कर्त्तव्यका पालन करता है। अपने मन और इन्द्रियोंकी चशमें करना, नीतिका पालन करना है। वास्तवमें नीति और नियमोंका भले प्रकारसे पालन करनेसेही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। वस, सम्यताका सच्चा अर्थ यही है। जो कुछ इसके विरुद्ध है, वह सभी असम्यता है।

* * * * *

शुद्ध सम्यता।

यदि आप शुद्ध सम्यताकी मूर्ति बनना चाहते हैं

दयाका महत्त्व ।

दयाका बलही आत्म बलका परिचायक है । जिसमें दया है, उसकी आत्माको अतीव उन्नत समझना चाहिये । इस दया बलने ही भारतको आजतक अश्रुण्ण अवस्थामें रखा है । राजा शिवि, दधीचि और अन्यान्य पुराण-प्रसिद्ध देवात्माओंके नाम आजतक संसारमें अमर हैं । इसका एकमात्र कारण, दया है । इस बलकी सिद्धिके प्रमाण इतिहासमें पग-पगपर प्राप्त होते हैं । यदि संसारमें, विशेषकर भारतमें, इस बलकी उपासना न होती, तो इस देशके साथ-ही-साथ सारा संसार कभीका रसातल पहुँच गया होता ।

* * * *

अव्यर्थ अहम् ।

संसारमें अव्यर्थ अहम् कौनसा है ? तोप, घन्दूक और तलवार, आदिकी महिमाको घटा देनेवाला अचूक हथियार कौनसा है ?—सत्याग्रह । सत्याग्रह-अहम्के चारों ओर तीक्ष्ण धार है । इसका उपयोग हर तरफ और हर तरहसे हो सकता है । यह बिना रक्तपातकेही प्रयोग करनेवालेका कल्याण करता है । साथ ही इसके लक्ष्यका, अर्थात् जिसपर इसका प्रयोग किया जाता है, उसका भी, कल्याण होता है । इसके परिणाम अत्यन्त गूढ और गहन होते हैं । इस अहम्में न तो कभी जङ्ग लगता है और न कोई इसे खुरा सकता है । सत्याग्रही परस्परकी प्रतिद्वन्द्वितामें कभी नहीं धकते ।

* * * *

शुद्ध प्रतिज्ञता ।

एक धार कही हुई बातका मरण पर्यन्त पालन करना ही शुद्ध प्रतिज्ञता कहलाता है । वास्तवमें सच्चा धीर वही कहा जा सकता है, जो गोलियोंकी चौछार होते हुए भी अपने स्थानपर डटा रहे । यद्यपि महर्षि दुर्वासाने राजा अम्बरीष-पर घटे घटे भीषण आक्रमण किये, जो कुछ घुरा भला जीमें आया, कह डाला, पर अम्बरीषने उनकी ओर आँखें उठाकर देखातक नहीं । वे अपने स्थानपर बराबर डटे रहे । इसीसे सत्यप्रतिज्ञोंमें हरिश्चन्द्रके बाद दूसरा नम्बर उन्हींका है ।

* * * *

सभ्यता ।

सभ्यता उस आचरणको कहते हैं, जिसकी प्रेरणासे मनुष्य अपने कर्त्तव्यका पालन करता है । अपने मन और इन्द्रियोंको बशमें करना, नीतिका पालन करना है । वास्तवमें नीति और नियमोंका भले प्रकारसे पालन करनेसेही हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं । घस, सभ्यताका सच्चा अर्थ यही है । जो कुछ इसके विरुद्ध है, वह सभी असभ्यता है ।

* * * *

शुद्ध सभ्यता ।

यदि आप शुद्ध सभ्यताकी मूर्त्ति देखना चाहते हैं, तो आप पुराण कथित तपोवन वासी ऋषियोंके जीवनपर कीजिये । भारतमें, किसी समय, घर घर शुद्ध

कायर होगये हैं। यदि आज हमारा जीवन समय शील
तो हम इसी क्षण इच्छा-जीवी हो जायें—अर्थात् जो कुछ चाहे,
वही प्राप्त करले सकते हैं।

* * * *

भाषा और शिक्षा।

भारतीयोंको सच्चा ज्ञान देनेवाली वही भाषा है,
उथल पुथल मचानेको शक्ति रखनेवाली वही भाषा है
ईश्वरके कानोंतक आवाज पहुँचानेवाली वही भाषा है, जो हमें
जन्मके साथ प्राप्त हुई है, अर्थात् जिसे हमने अपनी
सीखा है। यदि हमें अपनी भाषापर अदृष्टि होगी, तो हमारा
राष्ट्र कभी स्वराज्य-भोगी न हो सकेगा।

वास्तविक शिक्षाका यही उद्देश्य होना चाहिये, कि हम
जीवन-संग्राममें प्रेमके द्वारा घृणापर, सत्यके द्वारा असत्यपर
और सहनशीलताके द्वारा कष्टोंपर विजय प्राप्त कर सकें।
हमारे यहाँके विद्यार्थियोंको सासारिक ज्ञानकी शिक्षा दिलानेके
पहले, आत्म ज्ञानकी शिक्षा दिलानी चाहिये। प्रेमसे परिचय
कराना चाहिये। उन्हें आत्माकी समस्त शक्तियोंका ज्ञान करा
देना चाहिये, क्योंकि मस्तिष्कमें भरे हुए ज्ञान या शिक्षाका
जितना अंश भविष्यमें हमारे बालकोंकी सहायता कर सकेगा,
वही सच्चा ज्ञान सिद्ध हो सकेगा। साथही जीवनमें बड़े बड़े
कष्टोंसे प्राप्त की हुई शिक्षाको दासत्वकी वेडियाँ पहना देना या
जीविकाका साधन बना डालना भी एक नीच प्रवृत्ति है।
जीविका-उपार्जनका साधन शरीर है, मस्तिष्क नहीं।

त्मा पर—ज्ञानके भाण्डारपर- जीविकार्जनका घोशा क्यों
दा जाये ?

* * * *

स्वदेशी ।

विदेशकी हजारगुनी चमकदार और सस्ती वस्तुओंपर पदा-
त कर—अपने देशकी बनी हुई समस्त वस्तुओंका उपयोग
करनाही 'स्वदेशी' कहलाता है । इस स्वदेशीमें विदेशी मेशीनोंकी
उहायतासे बनी हुई देशी वस्तुओंका समावेश नहीं है, क्योंकि
आधुनिक सभी विदेशी मेशीनें पाश्चात्य सभ्यताका प्रचार करती
हैं और मैं उसमें स्पष्ट महापाप देख रहा हूँ । विदेशी मेशीनोंकी
बदौलत जो लोग धनवान् बन बैठे हैं, उनकी नीति उतनी
उज्ज्वल, उतनी निर्मल नहीं है, जितनी एक भारतीय धर्म
जीवीकी होती है । निर्धन भारतके लिये पराधीनतासे मुक्त
होनेकी कुछ न-कुछ आशा अवश्य है । पर अनीतिसे धनवान्
बने हुए भारतको त्रिकालमें भी स्वाधीनताका परम सुख नहीं
प्राप्त हो सकता । अनीतिसे कमाया हुआ पैसा मनुष्यकी नीच
बना डालता है । जो दुर्गुण विषयोंकी आसक्तिमें है, वही
पैसोंमें है । इन दोनोंका दशन साँपके डँसनेसे भी अधिक
मारात्मक है । सर्प-दशन शरीरका गारा करकेही पीछा छोड़
देता है, पर पैसे और विषयोंका दशन शरीर, प्राण, मन—सब
कुछ लेकर भी पीछा नहीं छोड़ता । इसलिये मिलें और मेशीनें
देशको उन्नत बनानेमें किसी समय लाभ प्रद सिद्ध नहीं हो सकतीं ।

* * * *

६—यदि कोई मनुष्य तुम्हें जल पिलाये और उसके बदलेमें तुम भी उसे जल पिला दो, तो तुम्हारा यह काम सत्य की दृष्टिमें तनिक भी प्रशंसाके योग्य नहीं है। प्रशंसाके योग्य तो तुम उसी समय हो सकोगे, जब तुम अपने अपकारोंके साथ ही उपकारका वर्त्ताव करोगे।

* * * *

७—यदि हमारे धर्मका आदर्श कर्त्तव्य-पालन द्वारा मिल सकता है, तो आप सदा-सर्वदा अपने कर्त्तव्यकाही ध्यान रखिये। कर्त्तव्य पालनमें आपको कभी मानव शक्तिसे डरनेकी आवश्यकता न होगी। उस समय आप केवल परमात्माको ही नेत्रोंके सम्मुख उपस्थित देखेंगे।

महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कास्तूरबा खड़े हुए हैं।

गान्धी-गीता

उपोद्घात ।

अवतार-वाद ।

संसारका यह नियम है, कि जयतक मनुष्य दासता द्वारा जैसे जैसे धनोपाजन कर, भरपेट भोजन पा, जीवन व्यतीत करता रहता है, तबतक वह सूखे धाराम और धानन्दका अनुभव करता है । उस समय न तो उसके मनमें किसी प्रकारकी उच्च भावमयी उत्तेजाही उत्पन्न होती है, न किसी प्रकारकी स्फूर्ति हो । पशुओं और पक्षियोंकी तरह ग्या पोकर दिन पिना दिया और रातको निश्चिन्त हो सो खे । इस प्रकार जिन देशमें एक दो नहीं, करोड़ों प्राणी, पशु जीवन व्यतीत करते हैं, उन देशमें जागृति होना एक अनहोनी सी बात है । किन्तु जब उस देशको, इस घृणित प्रकारसे जीवन व्यतीत करने करने गुणों धीन जाने हैं और सर्वत्र शकर्मण्यता तथा जघन्यताप्राप्त्यज्ञान फैल जाता है, तब विधिसे विचारसे अनुसार सहस्र उसी मानव समाजमें एक घेनी आत्माका आविर्भाव होता है

जो पैदा होनेके साथही उस जीवनकी निरर्थकताको समझकर तत्काल उसके विरुद्ध पङ्गहस्त हो उठती है। उसके तत्कालीन अप्रिया किसी प्रकार आकर्षित नहीं कर पाती। उसकी मानस-दृष्टि, स्वार्थमय क्षुद्र जीवनसे अतीत स्थानपर—रास रङ्ग और भोग प्रिलास भरे आलस्य-जीवनसे परे—एक गूढेही उन्नत, बडेही पवित्र और बडेही सुन्दर-जीवनके चित्रका दर्शन करती है। इस आदर्श जीवनका चित्र, उसकी दृष्टिमें ऐसा सुन्दर और ऐसा सच्चा प्रतीत होता है, कि उसकी तुलनामें यह दासत्वमय, स्वार्थमय और अत्यन्त तुच्छ सासारिक जीवन नितान्त घृणित प्रतीत होने लगता है। वह-अद्भुत आत्मा तत्कालीन तुच्छ जीवनको भुलाकर, दिन रात भविष्यके पटपर एक नवीन अथवा महत्तर जातीय जीवनकी मूर्ति अङ्कित करती हुई तन्मय हो रहती है। कुछ दिनों बाद इस आदर्श जीवनकी नित्य साधना उसके हृदयमें नवीन शक्ति, नवीन उद्यम और असीम साहसका सञ्चार कर देती है। उस समय उसके कण्ठमें असीम वाग्मिता, भाषामें प्राणस्पर्शी ओज और प्राणोंमें दुर्जय शक्तिका स्रोतसा प्रवाहित होने लगता है। फिर तो वह आत्मा, परमात्माकी प्रेरणा पाकर, अपने अपराजित सकल्यसे जातीय जीवको तत्कालीन दुर्गतिमें निकाल, भविष्यत्के उन्नत और उज्ज्वल राज्यमें ञ्च ले जाती है। ऐसी महिमामयी आत्माएँ जिस समय अमाधारण धलके साथ अपना घनाया आदर्श देश-भरके मानवोंको दान करती हैं, उस समय वह आदर्श

तूफानसे उमड़े हुए समुद्रकी भाँति जन समाजको एक विलक्षण रीतिसे आन्दोलित कर देता है एव उस आन्दोलनमें जो कोई पड जाता है, उसे सबसे पहले उस आदर्शके सम्मुख आत्म बलि देनी पडती है। उस समय आत्म बलि करनेको तत्पर हुए लोग ढूँढ ढूँढकर घृणित, दुष्ट और जघन्य अत्याचारोंका मूलोच्छेद करने लगते हैं और उनके इस मूलोच्छेदनमें जो कोई व्याघात पहुँचाता है, वह—चाहे महान् शक्ति सम्पन्न सम्राट् हो अथवा क्षुद्रसे क्षुद्रतम प्राणी—उसी समय उनका शिकार वा जाता है और वे इस शिकारको जैसा चाहें, वैसा नाच नचागे लगते हैं।

* * * * *

श्रीकृष्णका भारत।

उक्त पातकी सत्यताका दृष्टान्त हमें सबसे पहले महाभारतके युगमें मिलता है। द्वापर-युगके अन्तमें भारतके अधिवासी बड़ेही आलसी होगये थे, विशेषरूप क्षत्रियोंमें उस समय सर्वाधिक आलसता और उच्छृंखलता आ गयी थी। उनकी इन आलसता और उच्छृंखलताके कारण, देशसे एकता और धर्म दिन दिन कूँच करते जाते थे। मव जगह मनमानी हो रही थी। कसने यदि एक जातिको पराधीनताकी बेडियाँ पहना रखी थीं, तो जरासन्धने दूसरी जातिको अकर्मण्य बना रखा था। एक आर शिशुपाल अपनी उच्छृंखल प्रवृत्तिको चरितार्थ कर रहा था, तो दूसरी ओर भूरिधवा नवीनता और मौलिकताका विरोधी

घना हुआ था। सारांश यह, कि उस समय न्याय और धर्मके क्षेत्रोंमें सर्वत्र घोर अन्धकार फैल चुका था। इस सर्वव्यापी अन्धकारको फैलानेके कारणीभूत वैधल क्षत्रिय थे। उन दिनों क्षत्रिय जाति अपने आचरणोंकी बदौलत स्वयं तो नाश पथपर अग्रसर होही रही थी, साथ ही उसने समस्त देशको भी उसी रास्तेपर लेजाना शुरू कर दिया था।

परमात्माने अपनी आँवोंसे ये सारे काण्ड देखे और तत्काल उस फलकृत शासक जातिसे भारतका उद्धार करनेके लिये, षोडश फलाओंके साथ अपनी एक विभूति भेजी, जिसने उसी दूत क्षत्रिय जातिमें जन्म ग्रहणकर, श्रीकृष्णके नामसे संसारको एक नवोत्तम ज्योतिका दर्शन कराया।

श्रीकृष्णने अपने बाल्य कालके चरित्रोंसेही संसारको इस घातकी सूचना दे दी, कि भारतकी शासक-जातिमें कोई विषाद परिवर्तन होगा। इसके बाद जब वे कुछ बड़े और हुए, तब उन्होंने बड़ी विचक्षणताके साथ तत्काल परीक्षा की। उस समय समाजमें लिया था, परीक्षा करनेपर वे गये। अब तो उन्हें वे धीरे धीरे उस शक्तिका उनका जीवन भविष्यमें समाप्ति होजाने और उन्नत अपरिसीम बलशाली हो उठे।

करपनाप' उठीं, जिन दिव्य-तत्त्वोंका शाा हुआ, उनके सहारे उन्होंने तत्काल अपनी जाति और अपने देशके सुधारकी अव्यर्थ योजना कर डाली। इस दिव्य धानकी प्राप्तिके बाद वे स्वयं एक देशके राजा बने। साथ ही उनका ताता एक ऐसे राज-कुलसे जुड़ा हुआ था, जो उस समयका साधर्मीमिक सम्राट् था। इस कुलका नाम था 'कुय कुल'।

कुरुकुलकी श्रीकृष्णपर विशेष ममता थी, निसपर उसका पक्ष पक्ष तो उाका घडाही अनुगत था। इस अनुरक्त पक्षको पाकर श्रीकृष्णको परम प्रसन्नता हुई और उन्होंने इसीके द्वारा जाति तथा देशका सुधार करना सिर किया।

श्रीकृष्णने देखा, कि क्षत्रिय-जाति और उसके द्वारा शासित भारत देशका सुधार करनेसे पहले, जातिमें एकता स्थापित होनेकी नितान्त आवश्यकता है और वह एकता ऐसे पुरुषकी अध्यक्षतामें होनी चाहिये, जिसकी धार्मिकता और सुजनताकी कहीं तुलना न हो। साथही वह पुरुष सम्राट् कुलका होना चाहिये; क्योंकि सम्राट् कुलका पुरुष १ होनेपर, लोगोंमें कुछ ही समय बाद भीषण ईर्ष्याग्नि प्रज्वलित हो उठेगी और इसका फल यह होगा, कि उद्देश्य-भ्रष्ट होकर कार्य कर्त्ताओंमें पक्ष पातका फलक लग जायेगा। अनुसन्धान और विवेचना करनेपर उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर इस योग्य देख पडे।

युधिष्ठिर परले सिरके धर्म रक्षक और प्रजा प्रिय राजा थे। उनमें दया, न्याय परायणता, सत्य प्रतिज्ञता और पुण्य प्रवृत्तिका

असाधारण समावेश था। उस युगमें वे धर्म पुत्र पहे जाते थे। रहा चल-विक्रममें असाधारण होना, सो इसकी फमी उनके परम भक्त भीम और अर्जुन पूरी कर देते थे। अस्तु।

प्राचीन कालमें राजसूय यज्ञ शासक-जातिमें एकता स्थापन-का द्वार ममज्ञा जाता था। अतः श्रीकृष्णने युधिष्ठिरको राजसूय-यज्ञ करनेका उपदेश दिया। युधिष्ठिरने भगवान् श्रीकृष्णकी बात मान ली और यथासमय राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया गया।

इस राजसूय यज्ञमें एकताके दो प्रबल विरोधी राजाओंका बलिदान हुआ, एक तो महाराज जरासन्धका और दूसरे महाराज शिशुपालका। भगवान् श्रीकृष्णकी उद्देश्य-सिद्धिका यहींसे सूत्रपात हुआ।

जरासन्धने अपनी ही जातिके प्रायः एकली राजाओंको, बध करनेके लिये कैद कर रखा था एवं शिशुपालकी अधार्मिकता अशिष्टता और अन्याय परायणतासे भारतके अनेक कुलोंका नाश हो चुका था। इन दोनों राजाओंकी अत्याचार-लीलाएँ उस समय सभीको खल रही थीं। उनका तत्काल अन्त कर देना ही उचित सा

पाठकगण, यदि सच पूछिये, तो यज्ञानुष्ठान भी तत्कालीन राजाओंकी एक यज्ञका होता अर्थात् एकत्र समितिका।

यह देखना चाहते थे, कि

युगान्तरके पक्षपाती और कितने विरोधी हैं ? परीक्षा सफल हुई, और घरमें ही पोल निकली । कुरुकुलका कर्णधार दुर्योधन ऊपरसे तो एकताका पक्षपाती बनता था, पर भीतरसे उसका घोर विरोधी था । वह इर्ष्याका अघतार था; अतएव युधिष्ठिरका इतना मान होते देख, जल उठा । उसने कौशलसे—अन्याय और अधर्मका आश्रय लेकर युधिष्ठिरको उस अध्यक्ष-पदसे उतार दिया और स्वयं उस स्थानका अधिकारी बन बैठा । भगवान्ने देण लिया, कि मूलहीमें कीड़ा लगा हुआ है । भारतके सम्राट कुलमें ही देशको अवनत कर देनेवाले कारण घुसे हुए हैं । बस, सुधारका पथ मिल गया ! उन्होंने साचा, कि इस कुरुकुलका पतन होते ही देशमें नवजागरण आ जायेगा । तनु सार वे कलिके योग्य भेद दण्ड-प्रधान राजनीतिका अनुसरण कर गर्वित क्षत्रिय जातिके बल नाश द्वारा भावी नवीन साम्राज्य को निष्कण्टक बना देनेको तैयार हुए ।

उन्होंने देशभरमें कौरवोंके अन्याय अत्याचारोंकी कथा परोक्ष रूपमें प्रचारित कर प्रजाकी पराधीनतामयी आलस्य निद्राको तोड़ा । इस निद्राके दूरतेही हिमालयसे लेकर कन्या कुमारीतक सारा देश काँप उठा । चारों ओर तूफानकासा शोर मच गया, कि “हमारा वर्त्तमान सम्राट् महा अन्यायी है । हम उसके स्थानपर अपने पुराने सम्राट् युधिष्ठिरको ही देखना चाहते हैं ।”

युधिष्ठिरने भी, अपनी पतनावस्थाके दिन व्यतीत हो जाने-

पर दुर्योधनसे अपना साम्राज्य वापस माँगा। पर क्या अन्यायी लोग अन्यायसे पायी हुई वस्तुको सहजही छोड़ना चाहते हैं ? दुर्योधनने उत्तरमें स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया, कि "यह राज्य तुम्हारा नहीं, हमारा है। भलेही सारा साम्राज्य नष्ट हो जाये, पर हम इसमेंसे तुम्हें सुईकी नोकके बराबर हिस्सा भी न देंगे।" इस उत्तरने देशको मतवाला बना दिया और उस समय, जितने नर-पर्यायके पक्षपाती शक्तिशाली राजा थे, वे सब युधिष्ठिरकी सहायता करनेके लिये उनके पास आ पहुँचे। उन लोगोंने युधिष्ठिरको भाँति भाँतिकी उत्तेजनाएँ देकर दुर्योधनसे युद्ध करनेके लिये उत्तेजित किया। स्वयं श्रीकृष्ण इस कार्यके अगुआ हुए।

यथासमय कौरव और पाण्डवोंमें युद्ध हुआ और उसमें भारतभरके अभिमानी क्षत्रियोंकी विश्व विजयी अर्जुनके हाथसे युद्ध यज्ञमें आहुति हो गयी।

भगवान् श्रीकृष्ण अपने उद्देश्यमें सफल हो गये। आततायियोंका अन्त होतेही देश भरमें शान्ति और एकता स्वयं मूर्ति धारणकर आ विराजी। सारे देशकी प्रजा अपने पुराने न्याय निष्ठ शासकको पाकर सुप्त-शान्तिके साथ स्वर्गीय जीवनका आनन्द अनुभव करने लगी।

अत्र मनोनीत आदर्शकी प्रतिष्ठा हो जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण अपने कुलका सुधार करनेमें लगे, जब उसका भी सुधार हो गया, तब उन्होंने ससारमें अपनी मानवी लीलाका संचरण कर लिया।

बुद्ध-देवका भारत ।

श्रीरुपका किया हुआ यह सुधार युगोंतक देशको उन्नत किये रहा । भारतकी यह उन्नति अनेक प्रकारसे आघात पडने पर भी, तीन हजार वर्षोंतक अभ्रुणण घनी रही ।

तीन हजार वर्ष याद, महाराज विप्रमादित्यके स्वर्गवासी हो जानेपर, काल माहात्म्य वश इस देशमें फिर शिथिलता और अवनतिका दौर दौरा हुआ । इस बार अवनतिकी छाप देश जीवनके अन्य अंगोंपर न पडकर, इसके प्राण-स्वरूप धर्मपरही पडी । देशमें अगणित अधर्मियोंका प्रादुर्भाव हो गया एव उनके उपद्रवोंसे कुछ कालके लिये सारा देश निर्जीव सा हो चला । धर्मका ढोंग रचकर लोग पुले-आम जीव हत्या और मनुष्योंपर अत्याचार करने लगे । भारतीय जनता उस हत्या काण्डको धमके आचरणसे ढका होनेके कारण चुपचाप सहन करती रही । क्रमश जय यह इस अवस्थाकी आदी हो गयी और युगोंपर युग इसी प्रकार धीतते चले गये, तब फिर इस देशमें एक महान् आत्माका आगमन हुआ । कुछ कालके लिये फिर सत्सारकी शिथिल धमनियोंमें नवीन जागरणकी स्फूर्ति पैदा हुई । यह महान् आत्मा और कोई नहीं, स्वयं भगवान् बुद्धदेव थे । बुद्धदेवने अपनी कुमारावस्थामेंही भगवान्की दिव्य ज्योतिका दर्शन किया और उस दिव्य ज्योतिके प्रभावसे उन्हें जिस अलौकिक ज्ञानकी प्राप्ति हुई, उसीके धरपर उन्होंने पराधीन धर्मको स्वाधीन जीवनमें लानेका प्रयत्न किया । लेकिन

पर दुर्योधनसे अपना साम्राज्य वापस मांगा। पर क्या अन्यायी लोग अन्यायसे पायी हुई वस्तुको सहजही छोड़ना चाहते हैं ? दुर्योधनने उत्तरमें स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया, कि "यह राज्य तुम्हारा नहीं, हमारा है। भलेही सारा साम्राज्य नष्ट हो जाये, पर हम इसमेंसे तुम्हें सुईकी नोकफे बराबर हिस्साभी न देंगे।" इस उत्तरने देशको मतवाला बना दिया और उस समय जितने नव-पर्यायके पक्षपाती शक्तिशाली राजा थे, वे सब युधिष्ठिरकी सहायता करनेके लिये उनके पास आ पहुँचे। उन लोगोंने युधिष्ठिरको भाँति भाँतिकी उत्तेजनाएँ देकर दुर्योधनसे युद्ध करनेके लिये उत्तेजित किया। स्वयं श्रीकृष्ण इस कार्यमें अगुआ हुए।

यथासमय कौरव और पाण्डवोंमें युद्ध हुआ और उसमें भारतभरके अभिमानी क्षत्रियोंकी विश्व-विजयी अर्जुनके हाथसे युद्ध यज्ञमें आहुति हो गयी।

भगवान् श्रीकृष्ण अपने उद्देश्यमें सफल हो गये। माततायियोंका अन्त होतेही देश भरमें शान्ति और एकता स्वयं मूर्ति धारणकर आ घिराजी। सारे देशकी प्रजा अपने पुराने न्याय निष्ठ शासकको पाकर सुप्त-शान्तिके साथ स्वर्गीय जीवनका आनन्द अनुभव करने लगी।

अब मनोनीत आदर्शकी प्रतिष्ठा हो जानेपर भगवान् श्रीकृष्ण अपने कुल्का सुधार करनेमें लगे, जय उसका भी सुधार हो गया, तब उन्होंने ससारसे अपनी मानवी लीलाका संवरण कर लिया।

बुद्ध-देवका भारत ।

श्रीरूपका किया हुआ यह सुधार युगोंतक देशको उन्नत किये रहा । भारतकी यह उन्नति अनेक प्रकारके आघात पडने पर भी, तीन हजार वर्षोंतक अभ्रुण्ण धनी रही ।

तीन हजार वर्ष बाद, महाराज विप्रमादित्यके स्वर्गधासी हो जानेपर, काल माहात्म्य वश इस देशमें फिर शिथिलता और अवातिका दौर दौरा हुआ । इस थार अवनतिपी छाप देश जीवनके अन्य अगोंपर न पडकर, इसके प्राण-स्वरूप धर्मपरही पडी । देशमें अगणित अधर्मियोंका प्रादुर्भाव हो गया पध उनके उपद्रवोंसे कुछ कालके लिये सारा देश निर्जीव सा हो चला । धर्मका ढोंग रचकर लोग पुले-आम जीव-हत्या और मनुष्योंपर अत्याचार करने लगे । भारतीय जनता उस हत्या काण्डको धमके आवरणसे ढका होनेके कारण चुपचाप सहन करती रही । प्रमश जय यह इस अघस्याकी आदी हो गयी और युगोंपर युग इसी प्रकार घीतते चले गये, तब फिर इस देशमें एक महान् आत्माका आगमा हुआ । कुछ कालके लिये फिर ससारकी शिथिल धमनियोंमें नवीन जागरणकी स्फूर्ति पैदा हुई । यह महान् आत्मा और कोई नहीं, भव्य भगवान् बुद्धदेव थे । बुद्धदेवने अपनी कुमारावस्थामेंही भगवान्की दिव्य ज्योतिका दर्शन किया और उस दिव्य ज्योतिके प्रभावसे उ-हैं जिस अलौकिक ज्ञानकी प्राप्ति हुई, उसीके चलपर उ-होंने परा-धीन धर्मको स्वाधीन जीवनमें लानेका प्रयत्न किया । लेकिन

इस स्वाधीनताकी प्रतिष्ठाके लिये उन्हें घटे घटे त्याग करने पड़े, स्वयं अपने आपको न्यौछावर कर देना पडा ।

भगवान् बुद्धके इस महान् त्यागने उनकी उद्बुद्देश्य सिद्धिमें अपूर्व सहायता प्रदान की और यह उस महान् त्यागकाही प्रताप था, कि एक घार उन्होंने इस देशमें परिवर्तन और सस्कार करनेके लिये जो घुलन्द आवाज उठायी, उसकी ध्वनिने सात समुद्र पार कर, सुदूर देशोंमें भी नवजीवनका सञ्चार कर दिया । उनके किये हुए सस्कारोंसे सारा देश पराधीन जीवनसे बाहर निकलकर स्वाधीन जीवनका भोका बन गया और उसने पृथ्वीके अन्याय देशोंके साथ ही साथ आप भी अपने सस्कारकी प्रधानता स्वीकार की । पाठक ! यह उस स्वामाधिक्यके परिवर्तनका दूसरा दृष्टान्त है । यह परिवर्तन भी अपो ढगका निराला हुआ । लेकिन जितना इसका प्रसार हुआ, उतनीही इसमें कमजोरी रह गयी और इसी कमजोरीके कारण भविष्यमें इस देशके कर्म-जीवनकी घोर हानि हुई ।

*

*

*

*

चन्द्रगुप्तका भारत ।

भगवान् बुद्धके बाद, भारतवासियोंका जीवन कुछ कालतक आनन्दसे ळटा, पर यह आनन्द स्थायी न रहा । भगवान् बुद्धने संसारको निर्वाणका उपदेश, जिस लक्ष्यको सामने रखकर किया था, उनके बाद भारतवासीगण उस लक्ष्यको एकदम भूलकर केवल लकीरके फकीर बनने लगे । भारतीय जनताने

उद्योग और परिश्रमको छोड़, प्राणरूप कर्मोंको ताकपर रखकर, हाथ-पर-हाथ रखे—पड़े-पड़े जीवन रितानेमेंही अपने जीवनको सार्थकता समझ ली। इससे सोनेका भारत बौद्ध-युगके ढाई सौ वर्ष बादही फिर मट्टो हो चला। भगवान् बुद्धके उपदेशोंसे इसका जितना उपकार हुआ था, उससे कहीं अधिक हानि उस धर्मके मिश्रुओंसे हुई। कारण यह, कि उस समय देश भरके लाखों गृहस्थाश्रम बौद्ध मठोंमें परिणत हो गये थे। भारतके करोड़ों व्यक्ति जीवन-व्यापी कर्त्तव्योंसे विमुक्त होकर केवल मोक्षकी मोहमयी कल्पनामेंही जा फँसे थे। इससे धर्मका प्रकृत आदर्श तो नष्ट हुआही, साथही देशको बहुत कुछ आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। इस हानिका यह परिणाम हुआ, कि देशके कर्णधारोंको देशकी दशा सम्हाले रहना कठिन हो गया और इन कठिनाइयोंको देखकरही सिकन्दर जैसे प्रबल पराक्रमी विदेशी इस देशको हडप जानेकी चेष्टा करने लगे। लेकिन सिंह कितनाही बूढ़ा और क्षीण शक्ति फनों न हो जाये, तोभी उसके नामकी महिमा बनीही रहती है। भारत निर्मल हो चला था। लोभ और द्वेष इसकी शासक जातिमें अपना प्रभाव-विस्तार कर रहे थे; किन्तु धीर जननी भारत-भूमि धीरों और विद्वानोंसे एकवारगी शून्य नहीं हो गयी थी। नीतिज्ञ-शिरोमणि चाणक्य और धीर-शिरोमणि चन्द्रगुप्तसे सुपूत उस समय भी भारतके नामकी लाज रखनेके लिये कटिबद्ध थे। अतः, यहाँ उस समय विदेशियोंकी दाल न गल सकी और वे चन्द्रगुप्तकी धीरभुजाओं-

से भीषण पराजय पाकर, अपना सा मुँद ले, घर लौट गये।
भारत भारतीयोंकाही बना रहा।

*

*

*

*

हिन्दू-माम्राज्यका अन्त।

चन्द्रगुप्तका जमाना यौद्ध-युगमें अच्छा रहा। चाणक्य
जैसे नीति-कुशल मंत्रीके प्रतापसे चन्द्रगुप्तने एक दिन 'आदर्श
सम्राट्' को पदवी पा ली थी। किन्तु जिस काष्ठमें घुन लग
जाता है, उसको रक्षा लाप चेष्टा करनेपर भी नहीं होती। भारतमें
उस समय नाशका कीड़ा लग गया था। इस कीड़ेने अपना
खूष प्रभाव फैलाया। धर्मकी प्रबलता नष्ट हो जानेके कारण
सारी भारतीय प्रजा और सम्राट्से लेकर सामान्य सामन्ततक
एकताकी महिमाको भूलकर ईर्ष्या, द्वेष, लोभ और अभिमानके
उपासक बन गये। यहाँतक कि, सम्राट् अनंगपालके युगमें उक्त
दुर्गुणोंकी उपासना चरम सीमातक पहुँच गयी। परस्पर
मिलकर देशोन्नतिकी चिन्ता करना भूलकर लोग भाई भाईसे
त्रिरोध करनेमें ही अपने जीवनको सार्थकता समझने लगे।
सम्राट्के दौहित्रों, पृथ्वीराज और जयचन्द्रतकमें न यनी एवं
दोनों एक दूसरेके खूनके प्यासे बन गये।

यह ग्यारहवीं सदीकी घात है। इसी घटनाने राम कृष्णके
जन्मसे पवित्र हुइ भूमिको भवितव्यताके चक्रमें डालकर
अनन्तकालके लिये मटियामेट कर दिया। भारतीयोंको आने
चाले अनेक युगोंमें पराधीनताकी बेड़ी पहनानेके लिये विधर्मियों

और विदेशियोंका आवाहान इसीने किया ।

ग्यारहवीं सदीके मध्यमें संसारके समस्त देशोंमें यह बात प्रचारित हुई, कि भारतका भविष्य आजकल डाँवाडोल हो रहा है । वहाँका आदश पेश-सूत्र सदा सर्वदाके लिये टूट चुका है । इस बातको सुनतेही मुसलमान राष्ट्र अपने साथ बड़ी बड़ी सेनाएँ लिये हुए भारतको हड़प जानेके लिये दौड़ पड़े । पर लाख सिर पटकनेपर भी उनकी अभीष्ट सिद्धि नहीं हुई । जिस किसीने भारतकी सीमापर पैर रखा, उसेही बेतरह मुँहकी खानी पड़ी । इसी समय जयचन्द्रो मुहम्मद गोरीको, महाराज पृथ्वीराजको, सम्राट् पद्मसे च्युत करनेके लिये सहायताय निमंत्रित किया । उस समय उस मूर्खने यह सोचनेकी तनिक भी जरूरत नहीं समझी, कि मैं अपनी व्यक्तिगत शत्रुताका बदला कितनी अदूरदर्शिताके साथ ले रहा हूँ । पापीको इस बातका स्वप्नमें भी ध्यान न हुआ, कि मेरे इस जघन्य कृत्यसे भारतकी स्वाधीनताका सूर्य सदा सर्वदाके लिये अस्त हो जायेगा । साराश यह, कि आसन्न मृत्यु जयचन्द्रने उस समय मुहम्मद गोरीको केवल निमंत्रितही नहीं किया, वरन् सम्राट् पृथ्वीराजके विरुद्ध उसे भरपूर सहायता भी दी ।

भारतीय सम्राट्के भाई, कायकुब्ज देशके नरेश जयचन्द्रके बलसे बलवान् बना हुआ मुहम्मद गोरी लाखों सैनिकोंको साथ लेकर भारतपर चढ़ आया । सम्राट्ने भारतपर विपत्ति आयी देख, उस अनेकताके युगमें भी अपने गुणोंकी बंदौलत भारत

गान्धी-गीता

वाणिज्य बड़ी उन्नत अवस्थामें था ।

दूसरा प्रमाण मिस्टर थार्नहन्सका है । वे अपनी Description of Moghal India नामक पुस्तकमें लिखते हैं— 'मुसलमानी युगमें भारतवर्ष वैभव और सम्पत्तिका भाण्ड था । उस समय यहाँ सर्वत्र उद्योग-धन्धे जारी थे । यहाँ जनता दिनरात वस्तु निर्माण और कृषि कार्योंमें लगी रहती थी । यहाँकी प्रायः सारी भूमि उर्वरा थी । प्रतिवर्षकी फसल देशकी अनाज सम्बन्धी सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर देती थी । किसानोंको अपने परिश्रमका पूरा अच्छा फल मिलता था । वे अन्न-धान्य पूर्ण रहते थे । यहाँ बड़े बड़े कारीगरोंका निवास था । वे लोग यहाँके कच्चे मालसे घेशुम लाजवाब, नफीस और कीमती चीजें बनाते थे । इन वस्तुओंके ससारके सारे सभ्यदेश बड़े चावसे खरीदते और इस्तेमाल करते थे । यहाँ सूत और वस्त्र बड़े मुलायम तथा खूबसूरत बनते थे, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी ।”

सादाश यह, कि मुसलमानी शासनकालमें भारत लूट-अवश्य, पर जिन्होंने उसे लूटा, उन्होंने उसे कितनीही धरनाया भी । साथही मुसलमान बादशाहोंने इसे कभी अन्न भद्र करनेकी चेष्टा नहीं की । भारत-रूपी कल्पतरुसे जिन फलोंकी जड़रत हुए, उतने उन्होंने तोड़े, पर उसकी जड़को न करनेकी बात उन्होंने कभी स्वप्नमें भी नहीं सोची, इसीसे मुसलमानी शासन अद्वैत शासनसे अच्छा यताया गया ।

फिर सम्राट् अकबरकी शासन-प्रणालीकी तारीफोंसे तो इतिहासका प्रत्येक पृष्ठ भरा हुआ है। उसकी शासन-व्यवस्थाकी देखकर लोगोंको राम राज्यकी याद आ जाती थी। देशकी प्रजा उसकी व्यवस्थाओंसे प्रसन्न होकर "दिल्लीश्वरो या जगदीश्वरो या" कहकर महामोक्षसे नृत्य कर उठती थी। उसके जमानेमें धी दूध और अन्न घरघरकी किसीकी कमी न थी। लोग एक खपया मासिकमें सानन्द जीवन बिता सकते थे। अङ्गरेजी राज्यकालके इन कष्ट क्षिप्त दिनोंमें तो वे घातें अनहोनीसी मालूम पड़ती हैं।

हाँ, तो प्रायः साढ़े सात सौ वर्षतक भारतपर शासनकर मुसलमानी साम्राज्य, विधिके विचित्र विधानसे, सोलहवीं सदीके अन्तमें छिन्न-भिन्न होगया। सुविधि और सुव्यवस्थामें शासक कीडा लग गया। एकता और कर्तव्य-पालनको भूलकर मुसलमानी राजागण भी हिन्दू राजाओंकी भाँति अत्याचार पूर्ण विलासके अन्ध-भक्त हो गये। इस विलासो-मादका परमात्माने उन्हें ग्यासा पुरस्कार दिया। आर्योंका प्राचीन निवास सात समुद्र पार रहनेवाली एक गोरी जातिपी गोदमें जा गिरा।

भारत-पतन।

मुसलमानी शासन चिरकालतक भारतपर राज्य कर, जय जीर्ण-दशाको पहुँच रहा था, समस्त साम्राज्यके कल पुर्जे ढोले हो रहे थे, जिस समय एक ओर मराठे और दूसरी ओर सिक्ख लोग भारतमें फिरसे हिन्दू राज्य-स्थापनकी असाध्य चेष्टा कर

रहे थे, उसी समय यूरोपकी अङ्गरेज जातिके कुछ लोग भारतमें व्यापार करने आये। भारतके उदार शासकोंने उन्हें ईश्वरीय नातेसे अपना भाई समझकर व्यापार करनेकी आज्ञा देदी। इन लोगोंने भारतके शासकोंकी आज्ञा और आश्रय पाकर बहुतही थोड़े समयमें भारतके गुजरात और बङ्गाल-प्रान्तोंके बाजारोंकी अपनी वस्तुओंसे भर दिया। इतनाही नहीं, भारतको अपने व्यापारका मुख्य स्थल बनानेके लिये इन्होंने यहाँ कई स्थानोंमें कोठियाँ बनाकर स्थायी रूपसे रहना भी शुरू कर दिया।

इन लोगोंके व्यापारी समुदायका नाम था, 'ईष्ट-इण्डिया कम्पनी।' इस कम्पनीकी ओरसे जो लोग भारतमें आये थे, उन्होंने देखा, कि भारत वास्तवमें एक समृद्धि-शाली देश है, यहाँ सुरुचि पूर्ण और सीधे सादे लोगोंका निवास है, साधरी यहाँ आजकल स्थान-स्थानपर अशान्ति फैली हुई है। यह देप, इनके मुँहसे लार टपकी लगी—लोभका भूत समा गया और ये सोचने लगे, कि यदि यह देश हमारे अधीन हो जाये, तो हम धन, मान और प्रतिष्ठामें सत्तारमें अनुत्पीय हो जायें।

अधतकके वर्त्तावसे जो अनुभव हुआ है, उसके अनुसार हमें यह करनेमें कोई पाप नहीं दोषता, कि अङ्गरेज जातिमें कूटनीति कूट कूटकर भरी है। इनके यथार्थ स्वरूपको पहचानना, एक कठिनसे कठिन मसलेको हल कर लेना है। दुनियाके परदेपर आजतक कोई जाति ऐसी कामिल जादूगर साधित नहीं हुई, जैसी अङ्गरेज जाति। कूटनीति शायद इन्हें छोटीके दूधके

साथ पिलायी जाती है। मोठी घातोंसे सहजही शत्रुभोंपर विजय पालेना, इनके घायें हाथका खेल है। ईष्ट इण्डिया-कम्पनीके व्यापारियोंने ऊपर कहा गया मन्सूवा गाँठ और भारत की तत्कालीन डाचाँडोल हालत देखकर इंग्लैण्डसे छिपे छिपे सहायता मँगाली और सहायता मिल जानेपर इन्होंने अपने जातीय गुण कूटनीति द्वारा राजा और प्रजामें यह मनान्तर कराया, कि देखकर आश्चर्य्य होता है। इन लोगोंने एक ओर तो तत्कालीन शासकोंकी चाटुकारी और दूसरी तरफ राजकर्म-चारियोंको छिपे छिपे अपनी तरफ फोड़ना शुरू किया। जब ये चारों घाटोंसे दुस्त होगये, तब इन्होंने तत्काल देशभरको यह दिखाना शुरू कर दिया, कि अन्याय, अत्याचार और अराजकताको भारतसे दूर करनेके लिये वर्त्तमान शासकोंसे शासन सूत्र छीन लेना अत्यन्त आवश्यक है। इस आवश्यकतापर सुधारका मुल्मा फेरा हुआ था, इसीसे भोले-भाले और स्वार्थी मुसलमानोंने तथा मुसलमानोंके धार्मिक अत्याचारोंसे भारी भाये हुए हिन्दुओंने इस योजनाको स्वीकार कर लिया और उसी समय बङ्गालमें नवाब सिराजुद्दौला राज्यच्युत कर दिये गये। इस प्रकार एकवार नहीं, कई बार च्युति और नवीन नियुक्ति हुई। अन्तमें बङ्गाल-प्रान्तका शारान भार ईष्ट इण्डिया कम्पनीके हाथमें आ गया।

अङ्गरेजी शासनमें भारत।

बंगाल-प्रान्तमें अपना पैर जमते देखकर ईष्ट इण्डिया-कम्प-

नीके घणिकोंकी यन आयी । वे अत्र धीरे-धीरे कहीं कूटनीति और कहीं तलवारके जोरसे सारे भारतमें अपना प्रभाव फैलाने लगे । इनकी भाग्य लक्ष्मी सीधी थी, अत जिस भारतको पहले सैकड़ों विदेशी, लाख चेष्टाएँ करके भी, न पानके थे, उसे ही इन्होंने अनायास हस्तगत कर लिया ।

भारतके हस्तगत होतेही सबसे पहले ये लोग यहाँके बड़े बड़े शिल्पको नेस्त नाबूद करनेमें लगे । भाँति भाँतिकी चालें चलकर यहाँके कारीगरोंके हाथ कटवा दिये गये । पाठक जानते ही हैं, कि किसी देशको कमजोर और मुर्दा बना डालनेका सबसे आसान तरीका उसके शिल्पको नष्ट कर डालनाही है । अंगरेजोंने उक्त प्रकारसे भारतीय शिल्पको नष्ट कर बहुत कुछ सिद्धि पा ली और भारतके प्राय सभी प्रदेशोंमें विलायती वस्तुओंका उपयोग होने लगा । भारतके शिल्पको नष्ट कर इन्होंने यहाँकी कृषि, वाणिज्य और पोत-निर्माणकी कलापर छापा मारा । मनमाना लगान लगाकर कृषि, अगणित टैक्स बैठाकर व्यापार और द्रव्योंको नष्ट कर पोत कलाका नाश कर डाला गया । कृषक और कारीगर मजदूरी करके लिये घाध्य हुए और व्यापारियोंने दलाली द्वारा अपना उदर-पोषण करना शुरू कर दिया । उस समय जिस किसी देश हितैषी सज्जनने अंगरेजोंके इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठायी, उसीको फाँसीतक पहुँचा दिया गया । महाराज नन्दकुमार और राजा जयसिंह, इसके प्रमाण हैं ।

भारतम विद्रोह ।

उक्त सारे काण्ड ईसो सन् १७५७ से लेकर १८५० तक होते रहे । इस बीचमें अंगरेजोंने सारी प्रजाको निर्जोष और अपने हाथको फठपुनली बना दिया । अधिकांश लोग नौकरियाँ करके और कितनेही अपने भाइयोंका गला घटवाकर उद्द-पोषण करने लगे । इस प्रकार जब कुछ समय बीत गया और सभी लोग दासत्वको कठोर शृङ्खलामें घँथ गये, तब अङ्गरेजोंने और भी दिन दूने अत्याचार करने आरम्भ कर दिये । उन अत्याचारोंकी सीमा यहाँतक बढ़ गयी, कि भारतके चार करोड़ निधासी निरश्र और ग़रब रहकर मौतके शिकार होने लगे ।

इस कष्टन दृश्यको देख और न्यायका डट्टा पीटनेवाली ईष्ट-इण्डिया कम्पनीके अन्यायोंसे परेशान होकर महाराष्ट्रके एक वीर योद्धाने इनके विरुद्ध तलवार पकड़ी । इस वीरका नाम था—नानासाहय धुधुपन्त । नागासाहय विद्या, बुद्धि और पराक्रममें अतुलनीय थे । अङ्गरेज इतिहास लेखकोंनि यद्यपि इनका चरित्र अति जघन्य रूपमें अंकित किया है, पर सच पूछिये, तो धुधुपन्त एक सच्चे स्वदेश सेवक थे ।

नागासाहयने अङ्गरेजी राज्यकी जड़ खोद डालनेके लिये घोर-घर ताँतिया टोपी और महारानी लक्ष्मीबाईकी सहायता प्राप्तकर देश भरमें वह नवीन जागरण फैलाया, कि अङ्गरेजोंकी प्रायः सौ वर्षोंमें घड़ी मुश्किलसे पड़ी की हुई शासन रूपी अट्टा-

नीके घणिकोंकी धन आयी । वे अब धीरे-धीरे कहीं कूटनीति और कहीं तलवारके जोरसे सारे भारतमें अपना प्रभाव फैलाने लगे । इनकी भाग्य लक्ष्मी सीधी थी, अत जिस भारतको पहले सैकड़ों विदेशी, लाख चेष्टाएँ करके भी, न पासके थे, उसे ही इन्होंने अनायास हस्तगत कर लिया ।

भारतके हस्तगत होतेही सबसे पहले ये लोग यहाँके बड़े बड़े शिल्पको नेस्त नाबूद करनेमें लगे । भाँति भाँतिकी चालें चलकर यहाँके कारीगरोंके हाथ फटवा दिये गये । पाठक जानते ही हैं, कि किसी देशको कमजोर और मुर्दा बना डालनेका सबसे आसान तरीका उसके शिल्पको नष्ट कर डालनाही है । अंगरेजोंने उक्त प्रकारसे भारतीय शिल्पको नष्ट कर बहुत कुछ सिद्धि पा ली और भारतके प्राय सभी प्रदेशोंमें विलायती वस्तुओंका उपयोग होने लगा । भारतके शिल्पको नष्ट कर इन्होंने यहाँकी कृषि, वाणिज्य और पोत-निर्माणकी कलापर छापा मारा । मनमाना लगान लगाकर कृषि, अगणित टैक्स घेँटाकर व्यापार और द्रव्योंको नष्ट कर पोत कलाका नाश कर डाला गया । कृषकों और कारीगर मजदूरी करनेके लिये बाध्य हुए और व्यापारियोंने दलाली द्वारा अपना उदर-पोषण करना शुरू कर दिया । उस समय जिस किसी देश हितैषी सज्जनने अंगरेजोंके इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठायी, उसीको फाँसीतक दे दी गयी । महाराज नन्दकुमार और राजा चेतसिंह, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं ।

भारतमें विद्रोह ।

उक्त सारे काण्ड ईसो सन् १७५७ से लेकर १८४० तक होते रहे । इस बीचमें अंगरेजोंने सारी प्रजाको निर्जीव और अपने हाथकी कठपुतली बना दिया । अधिकांश लोग नौकरियाँ करके और कितनेही अपने भाइयोंका गला कटवाकर उदरपोषण करने लगे । इस प्रकार ज़र कुछ समय घीत गया और सभी लोग दासत्वकी कठोर शृङ्खलामें बँध गये, तब अंगरेजोंने और भी दिन दूने अत्याचार करने आरम्भ कर दिये । उन अत्याचारोंकी सीमा यहाँतक बढ़ गयी, कि भारतके चार करोड़ निवासी निरन्न और नग्न रहकर मौतके शिकार होने लगे ।

इस कष्टमय दृश्यको देख और न्यायका डट्टा पीटनेवाली ईष्ट-इण्डिया कम्पनीके अन्यायोंसे परेशान होकर महाराष्ट्रके एक वीर योद्धाने इनके विरुद्ध तलवार पकड़ी । इस वीरका नाम था—नानासाहब धुधुपन्त । नानासाहब विद्या, बुद्धि और पराक्रममें अतुलनीय थे । अंगरेज इतिहास लेखकोंने यद्यपि इनका चरित्र अति जघन्य रूपमें अंकित किया है, पर सच पूछिये, तो धुधुपन्त एक सच्चे स्वदेश सेवक थे ।

नानासाहबने अंगरेजी राज्यकी जड़ खोद डालनेके लिये वीर-वीर ताँतिया टोपी और महारानी लक्ष्मीबाईकी सहायता प्राप्तकर देश भरमें वह नवीन जागरण फैलाया, कि अंगरेजोंकी प्रायः सौ वर्षोंमें बड़ी मुश्किलसे पड़ी की हुई शासन रूपी अट्टा-

लिकाकी नीच हिल उठी। सारे देशी सैनिकोंने नानासाहबका आधिपत्य स्वीकारकर अङ्गरेजी शासनको नेस्तनाबूद करना शुरू कर दिया। इस काण्डसे भारतमें कुछ समयके लिये अशान्तिकी भीषण अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी। किन्तु उस समय विधिका विमान अङ्गरेजोंके अनुकूल था, इसीसे नानासाहब सफल मनोरथ न हो सके। अङ्गरेजोंने सिपलोंकी मदद लेकर बड़ी शीघ्रतासे उस विद्रोहका दमन कर दिया और जितने बल-चाई थे, वे सब स्वदेश यज्ञकी घेदीपर बलि हो गये।

अब भारतमें फिर अङ्गरेजोंकी तूती धोलने लगी। पर कम्पनीका शासन अत्याचार पूर्ण सिद्ध हो जानेके कारण यहाँसे उठा लिया गया और तबसे भारतकी शासन-डोर महाराणी विक्टोरियाने अपने हाथोंमें ले ली।

जबतक महारानी विक्टोरिया जीवित रहीं, तबतक उन्होंने बड़ी योग्यतासे शासन किया और जहाँतक हो सका, भारतको सदा प्रसन्न रखा।

इस प्रसन्नतामें भारतवासी फिर आलस्य निद्राकी गोदमें जा पड़े और महारानीने राज सिंहासनपर पैर रखते समय जो मधुर घोषणा प्रचारित की थी, उसे सिद्ध या सत्य बनवानेकी उन्होंने तनिक भी चेष्टा नहीं की।

किन्तु तुम भलेही चेष्टा न करो, पर जिस समय परमात्मा किसी कार्यकी करनेकी मनमें ठान लेता है, उस समय उसका विरोधियोंके हाथोंसेही अनुष्ठान करा देता है।

राष्ट्रीय महासभा ।

ईस्वी सन् १८८३ में भारतके तत्कालीन चाइसराय लार्ड डफरिने अपने सलाहकार मिस्टर एडम और भारतके कुछ विद्वान् पुरुषोंको एकत्रित कर उनके सामने एक ऐसी संस्थाके स्थापित होनेकी आवश्यकता दिखायी, जिसके द्वारा भारत सरकारको प्रतिवर्ष भारतवासियोंकी नवीन आकाक्षाओंका पता लगता रहे। मिस्टर एडम आदि विद्वानोंने लार्ड महोदयके उस परामर्शका अभिनन्दन किया और साल भरनेही उद्योगसे भारतमें राष्ट्रीय महासभा या इण्डियन-नेशनल कांग्रेसकी प्रतिष्ठा हो गयी।

यदि सच पूछिये, तो इस राष्ट्रीय सभाके स्थापनमें भी भारत सरकारको एक कूटनीति छिपी हुई थी। वह सोचती थी, कि यदि इस संस्थाको हम अपने हाथमें रख सकेंगे, तो आसानीसे, सदा सर्वदाके लिये, भारतवासियोंको अपने माया-जालमें फँसे रहेंगे, किन्तु उस समय उन्होंने इस यातका रूपमें भी ग्यारह तर्हों किया था, कि आगे चलकर यही सभा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनेका उद्योग करने लगेगी। अतः उक्त गुप्त उद्देश्यकी सिद्धिपर लक्ष्य रख, भारत-सरकारने सभा की बागडोर ऐसे लोगोंके हाथमें देदी, जिनपर उसका पूरा पूरा प्रभाव था। तदनुसार प्रायः पन्द्रह सालतक कांग्रेस बाजीगरके इशारेपर नाचनेवाली, केवल कुछ कालके लिये मनोरञ्जन करनेवाली, कठपुतलीकी भाँतिही चलती रही। उस समय-

तक कांग्रेसमें वेही लोग भाग लेते रहे, जो प्रत्यक्ष रूपसे भारतकी नौकरशाहीकी खुशामदें कर ऊँची-ऊँची नौकरियाँ या पदवियाँ पानेकी इच्छा रखते थे। इसीसे सन् १९०४ तक भारतके कुछ अँगरेजो जाननेवाले लोगोंके सिवा कांग्रेसका नाम सर्वसाधारणमें प्रचारित न होने पाया। साथही उस समय तक कांग्रेससे धन-हानिके अतिरिक्त लाभ तो नाम-मात्रकी भी न हुआ।

सन् १९०५में लार्ड कर्जनने अपने स्वेच्छाचारी शासनके आगे लोक-मतकी हत्या कर घगभंग किया। इससे दासताकी चरम सीमातक पहुँचे हुए बंगाली बाबुओंके हृदयोंमें मारी चोट पहुँची और इसीसे उस समय उनमें विलक्षण जागृतिका सञ्चार हुआ।

लोगोंमें जागृतिका सञ्चार होतेही कांग्रेसकी भी पोल खुल गयी। लोग एकस्वर होकर कांग्रेसकी कड़ी आलोचना करने लगे। इससे उसके सञ्चालकोंको कांग्रेसकी नैया डावाडोल होती दिखाई दी तथा अपने कलकको छिपानेके लिये उन्होंने अगले वर्ष सन १९०६में होनेवाले अधिवेशनका सभापति, स्वर्गीय दादाभाइ नौरोजीको चुन डाला।

दादाभाइ नौरोजी सच्चे स्वदेश-भक्त थे। वे बंगुलाभकोंकी भाँति "मुपमें राम बगलमें छुरी" वाली नीतिके घोर विरोधी थे। उनमें देशके लिये त्याग करनेका भाव था। वे देशकी सदा-सर्वदा दासत्व जीवन व्यतीत करते देणना पसन्द नहीं

करते थे। इसीसे उन्होंने अपने कई मित्रोंकी सलाह लेकर कांग्रेसमें स्वराज्यकी दुन्दुभि बना दी, अपने भाषणमें उन्होंने स्पष्ट रूपसे यह दिया, कि भारत विद्यासीमण मुराज्य या सुशासनसेही सदा सन्तुष्ट नहीं रह सकते; अब उन्हें स्वराज्य या प्रनासत्तात्मक शासनकी आवश्यकता है।

युगावतार तिलक ।

कांग्रेसमें स्वराज्यकी दुन्दुभि पजतेही सारा राष्ट्र सोतेसे जाग पडा। विशेष कर, महाराष्ट्र और बंगाल स्वराज्य पानेके लिये अत्यन्त लालायित दिखने लगे। उक्त दोनों प्रदेशोंके स्वराज्यके लिये विशेष प्रयत्न परीका एक कारण था। ऊपर हम दादाभाई नौरोजीको स्वराज्य-विषयक परामश देवाली जिम मित्र मण्डलीका उद्देश्य कर चुके हैं, उसमें एक ऐसे महापुरुष मौजूद थे, जिन्का अवतार देशकी दासत्वके पशु-जीघासे निफाल कर सचे मनुष्य जीवनमें लानेके लियेही हुआ था। वे थे,—तीन कोटि भारतवासियोंके हृदय सम्राट् लोक-मान्य बाल गंगाधर तिलक*। तिलक भगवान् उत्कट देश प्रेमी, दृढ प्रतिज्ञ, आत्म स्यामी और स्वावलम्बन प्रिय थे। कर्मोपासनाका उज्ज्वल आदर्श श्रुत्यके बाद यदि किसीमें देखा गया, तो वे लोकमान्य तिलकही थे। वर्तमान राष्ट्रीय जागृतिके जनक एकमात्र वही कहे जाते

*लोकमान्य तिलककी सम्पूर्ण और सचित जीवनी हमारे यहा तयार है। मूल्य १) सजिल्द १॥)

मा गाधीने, भारतके नेतृत्वकी बागडोर अपने हाथोंमें ले ली थी। सन् १९१६ ई० के रालेड-एक्टके प्रति सत्याग्रह-युद्धका उठना हमारी इस बातका प्रमाण है, किन्तु सर्वाङ्गीण नेतृत्व महात्मा गान्धीके हाथोंमें उसी दिन आया, जिस दिन रातको लोकमान्य तिलकने स्वर्ग प्रयाण किया।

महात्मा गाधीका जीवनाथ।

इस नेतृत्वको ग्रहण कर महात्मा गान्धीने भारतीयोंको केवल कुछही महीनोंमें उनके लक्ष्यके कितने समीप पहुँचा दिया, यह बात वर्तमान समयकी प्रगतिका इतिहास जाननेवाले भारतीयोंके सामने दुहरानेकी कुछ आवश्यकता नहीं। अतएव नीचे हम केवल महात्मा गाधीके व्यक्तित्व और उनके उपदेशोंकी महत्ताके सम्बन्धमें दो-चार शब्द लिखकर इस विषयको यही समाप्त करते हैं।

यह निःसंकोच कहा जा सकता है, कि महात्मा गान्धीने भारतीयोंको पैरोंमें सड़ियोंसे पड़ी हुई गुलामीकी येडियोंसे मुक्त कर इस समय अपने अकित किये हुए स्वतन्त्रताके दिव्य आदर्श-जीवनमें पहुँचा दिया है।

भारतके अंगरेजी-शासनके आजतकके इतिहासमें यह पहली ही घटना है, कि जिसकी यद्दौलत भारतकी दासत्व जीवी प्रजा अपने शासकोंके कुशासनसे परेशान हो, असहयोगका अस्त्र ग्रहण कर, स्वाधीनताके समर क्षेत्रमें आपड़ी हुई है। उसने बहुत शीघ्र विलायती सभ्यतापर विजय पायी है और आज उत्तरोत्तर

भारतीय - गीता

नितान्त विघ्न करनेवाले होते हैं। आपको गजशका तेज भरा होता है। प्रत्येक शब्द मनुष्यको मञ्चे कर्म पथकी ओर निर्देश करता है। व्याख्यान भरमें धर्म और नीतिका उचित प्रकारसे समावेश होता है। उसके जितने अक्षर होते हैं, वे रत्नकी भाँति श्रोताओंका मन अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जो असुर बड़ेसे बड़े व्याख्यानियोंकी रंग बिरंगी घाषय-छटामयी चकृताएँ नहीं कर सकते उससे फहीं अधिक प्रभाव आपके मुँहसे निकले चार शब्द कर जाते हैं। इसका कारण यह है, कि नीति, धर्म, शिक्षा और राजनीति—इन चारों विषयोंमें आपने जहाँतक अनुभव प्राप्त किया है, वहाँतक आप अपने व्याख्यानोमें उनका समावेश करते हैं। जो बात अनुभवमें नहीं आयी होती, उसे आप भूलकर भी अपने भाषणोंमें नहीं आने देते।

अनुभव दो प्रकारका होता है, एक शिक्षा लब्ध, दूसरा कर्म लब्ध। प्रत्येक विषयके शिक्षा लब्ध अनुभवकी व्यक्तियोंका देशमें अभाव नहीं है। हमने उक्त कोटिके अनेक अनुभवी घन्ताओंको इतना बढ़िया व्याख्यान देते देखा है, जो क्षणभरमें अपने श्रोताओंको अनायास रुला या हँसा देते हैं, किन्तु उनकी यह शक्ति श्रोताओंके हृदयोंमें चिरकालतक काम नहीं करती,—उसका प्रभाव केवल सभा-समयतक ही रहता है। चादको उनके सारे श्रोता चिरने बड़े सिद्ध हो जाते हैं, किन्तु कर्मलब्ध अनुभवकी उच्चैजना मय व्याख्यान नहीं, केवल साधारण रीतिसे

मुँहसे निकले दो सीधे सादे शब्द ही सदा सर्वदाके लिये जनताको अपना अतुरक्त भक्त बना लेते हैं और अपने आदर्शके अनुसार ही श्रोताओंको जीवन व्यतीत करानेके लिये श्राध्य कर देते हैं। महात्मा गांधीके उपदेशको, अथवा फल देगते हुए, इसी अन्तिम कोटिमें रखा जा सकता है।

दक्षिण अफ्रिका, महात्मा गांधीके लिये एकदम अपरिचित देश था। आपने सत्य कामासे प्रेरित होकर ही वहाँ अपनी साधनाका आरम्भ किया और उसकी भली भाँति परीक्षा की। साधना अचूक सिद्ध हुई। इसीसे उन्होंने वहाँके फष्ट-प्रस्त भारतीयोंको अपने आदर्शके अनुसार चलनेका उपदेश दिया। उस उपदेशमें सत्यका समुचित समावेश था, अतः एक ही अजाजमें सारे भारतीय आपका पथानुसरण करनेके लिये तत्पर हो गये और फलरूपवर्षों बाद वे अत्यायका बहिष्कार कर वहाँके अधिकारियोंको न्याय करनेके लिये विवश कर सके। यह था, आपके उपदेशोंका पहला और अद्भुत चमत्कार।

आपके उपदेशोंका दूसरा चमत्कार चम्पारनमें देखा पड़ता है। महात्मा गांधीसे पहले चम्पारनके कृषकोंके कष्टोंको दूर करनेके लिये कितने ही उपदेशाओंने भाँति भाँतिके पथोंका निर्देश किया था, पर अनुभवहीनता या सत्यकी लगनका अभाव होनेके कारण उनमेंसे एक भी सफल न हो सका। किन्तु जब महात्मा गांधीने पहुँचकर वहाँकी जनताको उपदेश द्वारा अव्यय पथ सत्याग्रहका उपदेश दिया, तभी सत्यका येश पार

हो गया । इसी प्रकार खेडेका सुधार और साम्राज्यकी सहायताके लिये भर्तोंका कार्य—महात्मा गांधीके उपदेशोंके विशेष फल कहे जा सकते हैं ।

यहाँपर सम्भवतः पाठकगण एक प्रश्न कर सकते हैं । यह यह, कि जब महात्मा गांधीके उपदेश अपने श्रोताओंकी अपने आदर्शके अनुसार चलनेके लिये चिन्तन कर अवश्यमेव उनका उद्धार करते हैं,—उनके श्रोताओंपर, एक बार उनका उपदेश सुन लेनेपर, दूसरे वक्तारोंकी वक्तृताओंका फिर रग नहीं चढ़ता, तब पिछले दिन-रोलेट एक्टके विरुद्ध हुए सत्याग्रह युद्धमें भारतियोंकी असफलता क्यों मिली ? इस प्रश्नके उत्तरमें निवेदन है, कि उक्त सत्याग्रह भारत-भरमें हुआ था और उस समय महात्मा गांधी भारत भरमें आजकलका भाँति उपदेश देते नहीं फिरते थे । साथही उक्त अवस्तपर भारत सरकारके पिट्टुओंने थोड़ेसे अनजान, अशिक्षित भारतीय लोगोंको इस आन्दोलनको दूरानेके लिये नितान्त अनुचित उपायोंसे उत्तेजित कर दिया था जिससे वे लोग महात्मा गांधीके अहिंसात्मक सत्याग्रहके उद्देश्योंको भूलकर उनके भडकानेसे भटक उठे थे और फलस्वरूप पञ्जाब आदि दो-एक स्थानोंमें पूनवरायी हो गयी । यदि महात्मा गांधीको गिरफ्तार न कर पञ्जाब सरकार उन्हें पञ्जाबमें जाने देती, तो उक्त सत्याग्रहका सफल होना अनिवार्य था ।

उक्त उत्तरकी पुष्टिके लिये दूर मत जाइये, वर्तमान असह

योग-आन्दोलनकी गतिकी ओर एक बार विचार पूर्ण दृष्टिसे देख लीजिये—उस, आपको हमारे कथनकी सत्यता मालूम हो जायेगी। इस आन्दोलनका प्रादुर्भाव हुए आज प्राय पीने दो वर्षका अर्सा घीतता है। इसकी गतिमें तीव्रताको आये भी पूरा एक साल हो गया, साथ ही इसका प्रसार भी भारतव्यापी और देशके सभी लोगोंमें है। भारतकी नीकर-शाहीने इसे नेस्तागवूद करने अथवा जोरोंसे दमनाखनका प्रयोग करके असहयोगियोंको मिटा देनेके लिये भी कुछ उठा नहीं रखा तथापि अभीतक इसमें विश्व पल्लताका भी कहीं चिह्न नहीं देख पड़ता, तिसपर सबसे बड़ी भयकर बात यह हुई है, कि इस आन्दोलनका प्रचार होनेके साथ ही नीकर-शाही नेताओंक एक विभागको अपने चंगुलमें दबाये बैठी है। यदि सत्याग्रह आन्दोलनकी भाँति आज भी देश नरमदलकी सहानुभूति प्राप्त न किये होता, तो कांग्रेस अपने हाथो भारतका शासन कर रही होती, साथ ही नीकर-शाही और पैग्लो इन्डियन्स भी हमारे इशारेपर चलते होते।

असहयोगके इतने विरुद्ध प्रचारका क्या कारण है ? स्वयं महात्माजीके उपदेशोंका प्रभाव। इन बार महात्माजीने भारतके प्राय समस्त नगरोंमें स्वयं जाकर जनताको असहयोगका अवलम्बन करनेका उपदेश दिया है और बराबर दे रहे हैं। इसीका यह फल है, कि भारत इन समय बहुत कुछ स्वतंत्रताके समीप पहुँच गया है।

गान्धी - गीता

जिस प्रकार महात्माजीका व्यक्तित्व अति महान् है, उस प्रकार उनके स्वर्णोपदेशोंका माहात्म्य भी अपूर्व है। 'इन अपूर्व महिमा युक्त उपदेशोंसे वर्तमान भारत और उसकी आनेवाली पीढ़ियोंका उसी प्रकार कल्याण साधन होता रहे, जिस प्रकार भगवान् कृष्णके दिव्य उपदेशोंसे उनके समकालीन भारत परवर्ती भारत और वर्तमान भारतके साथ-ही साथ समस्त संसारका भला हो रहा है। भगवान् कृष्णके समस्त उपदेशोंके संग्रह आजकल श्रीमद् भगवद् गीताके नामसे प्रसिद्ध है। श्री महात्माजीके प्रधान प्रधान उपदेशोंके संग्रहको 'गीता' का नाम देकर प्रकाशित कर रहे हैं।

यह संग्रह कैसा हुआ है? जिस शैलीका अनुकरण हमने इस गीतामें महात्माजीके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया है, वह कहांतक लोगोंको पसन्द आयेगी, यह हम नहीं कह सकते। इसका निष्पत्ति-भार पाठकों पर सम्पादकों और सुयोग्य समालोचकोंके ऊपर है। हमारा तो सफल काम होना केवल इतनीही बातपर अवलम्बित है, कि जिस लक्ष्यको सामने रखकर हमने इस ग्रन्थको लिखा है, उससे पाठकोंको लाभ पहुँचे।

*

*

*

*

पहला अध्याय

प्रस्तावना ।

स बीसवीं सदीका पहला चरण, आधेसे अधिक घीत गया है। यूरोपकी रण भूमिपर असत्य मनुष्योंके रक्तकी गङ्गा जो बह रही है। महासमरके लिये इकट्ठे हुए सैनिक, अपने अपने घर लौट जानेकी शुभ घडीकी बडी उत्सुकताके साथ, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अमेरिकाके राष्ट्र-पति विल्सनकी संसारमें दीर्घ-कालतक शान्ति बनी रखनेके लिये, राष्ट्र-संघ स्थापन करनेकी शुद्ध बुद्धिसे उत्पन्न हुई कल्पना, समस्त आयाल-वृद्धोंकी चर्चाका विषय हो रही है। राष्ट्रसंघके हाथोंसे पतित देशोंका मूलत उद्धार होगा, पर स्वभाग्य निर्णयका अधिकार समस्त देशोंको देकर यह राष्ट्रसंघ उन्हें अधिक परिमाणमें स्वातन्त्र्य सुखका लाभ करायेगा, ऐसी आशाओंसे भारतवर्ष सरीखे बड़े-बड़े और पराधीन देश राष्ट्रसंघकी उद्देश्य पत्रिकाके प्रत्येक शब्दका अर्थ मनमाने ढंगसे निकालनेमें मग्न हो रहे हैं। इन महा-समरमें भारतवर्षने ब्रिटिश साम्राज्यकी जो बहुमूल्य सेवा की है, उसकी प्रशंसामें साम्राज्यके बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा गाये हुए आशा भरे मधुर रागोंकी सुनकर हिन्दुस्थानके क्या गरम

गान्धी - गीता

जिस प्रकार महात्माजीका व्यक्तित्व अति महान् है, उस प्रकार उनके स्वर्णोपदेशोंका माहात्म्य भी अपूर्व है। ' इन अपूर्व महिमा युक्त उपदेशोंसे वर्तमान भारत और उसकी आनेवाली पीढ़ियोंका उसी प्रकार कल्याण साधन होता रहे, जिस प्रकार भगवान् कृष्णके दिव्य उपदेशोंसे उनके समकालीन भारत परवर्ती भारत और वर्तमान भारतके साथ-ही-साथ समस्त मनुष्यसंसारका भला हो रहा है। भगवान् कृष्णके समस्त उपदेशोंके संग्रह आजकल श्रीमद् भगवद् गीताके नामसे प्रसिद्ध है। इस संग्रहको महात्माजीके प्रधान प्रधान उपदेशोंके संग्रहको "गान्धी गीता" का नाम देकर प्रकाशित कर रहे हैं।

यह संग्रह कैसा हुआ है? जिस शैलीका अनुकार हमने इस गीतामें महात्माजीके सिद्धान्तोंका प्रतिपादन है, वह कहाँतक लोगोंको पसन्द आयेगी, यह हम नहीं सकते। इसका निर्णय-भार पाठकों पर सम्पादकों सुयोग्य समालोचकोंके ऊपर है। हमारा तो सफल काम केवल इतनीही बातपर अवलम्बित है, कि जिस लक्ष्यको रखकर हमने इस ग्रन्थको लिखा है, उससे पाठकोंको पहुँचे।

पहला अध्याय

प्रस्तावना ।

इस घीसर्वा मदीका पहला घरण, आघेसे अधिक घीत गया है । यूरोपकी रण भूमिपर असह्य मनुष्योंके रक्तकी गद्दा ली बह रही है । महान्मरके लिये इकठ्ठे हुए सैनिक, अपने अपने घर लौट जाके शुभ घडीकी बडी उत्सुकताके साथ, प्रतीक्षा कर रहे हैं । अमेरिकाके राष्ट्र-पति विल्सनकी ससारमें दीव-कालतक शान्ति बनी रखनेके लिये, राष्ट्रसंघ स्थापन करके का शुद्ध बुद्धिसे उत्पन्न हुई कल्पना, समस्त आयाल-बृद्धोंकी घर्षका विरपय हो रही है । राष्ट्रसंघके हाथोंसे पतित देशोंका मूलत उद्धार होगा, एव स्वभाग्य निर्णयका अधिकार समस्त देशोंको देकर यह राष्ट्रसंघ उन्हें अधिक परिमाणमें ब्यातश्य सुखका लाभ करायेगा, ऐसी आशाओंसे भारतवर्ष सर्वांगी बड़े-बड़े और पराधीन देश राष्ट्रसंघकी उद्देश्य पत्रिकाके प्रत्येक शब्दका अर्थ मनमाने ढंगसे निकालनेमें मग्न हो रहे हैं । इस महा-समरमें भारतवर्षने ब्रिटिश साम्राज्यको जो बहुमूल्य सेवा की है उसकी प्रशंसामें साम्राज्यके बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा गाये हुए आशा भरे मधुर रागोंको सुनकर हिन्दुस्थानके क्या गरम

और क्या नरम समस्त नेता इन घातका—यही मोठी ~ ~
 देख रहे हैं, कि अब हमारा भारत अति शीघ्र पूर्ण रूप
 पालेगा। हमलोग अपने पैंतीस वर्षके अनवरत परिश्रमका
 शीघ्रही प्राप्त कर लेंगे। भारत सचिव मिस्टर माण्टेगुने २
 अगस्त १९२७ को पार्लामेण्टमें जो आश्वासन दिया था, उसने
 समस्त भारतीय शिक्षित प्रजाके अन्त करणको और भी प्रवृत्त
 कर दिया है।

उत्सुकताके दिनोंमें भारतवर्षकी प्रजा, जिसकी घातका
 भाँति घाट जोड़ रही थी, वह माण्टेगू-चेम्सफोर्ड-सुधार योजना
 एक दिन सहसा प्रकाशित हो गयी। उसने प्रकाशित होतेही
 भारतके अनेक देश-प्रेमी व्यक्तियोंके हृदयपर अमृत सिचनके
 स्थानपर, बिना घादलोंके भीषण घजाघात कर दिया।

द्वापर-युगमें जिस प्रकार आचार्य्य द्रोणने पुत्र अश्वत्थामा
 को मायका दूध माँगनेपर पानीमें आटा घोल और पिलाकर
 पहला दिया था, उसी प्रकार माण्टेगू और चेम्सफोर्डने भी
 अपनी थोधी सुधार योजना प्रकाशित कर भारतीय प्रजाकी
 भुलानेकी चेष्टा की।

उक्त सुधार-योजनाने भारतको बेतरह निराशामें ढकेल
 दिया है। मुशामदी नरम नेतातक उसे देखकर मनही मन
 अत्यन्त क्षुब्ध हुए हैं एवं उसका दिपाऊ अभिनन्दन कर स्पष्ट
 शब्दोंमें कह रहे हैं, कि ब्रिटिश-शासकोंसे इससे अधिक पानेकी
 आशा नहीं। अतएव उक्त योजनाने वर्षोंसे पुष्ट हुई तीव्र करीड़

भारतवासियोंकी सारी आशाओंपर निराशाका पानी फेर दिया है। इतनेपर भी लार्ड सिडनहम जैसे भारतके शत्रु जगह बजगह सभाएँ कर "हैं। हैं। क्या कर रहे हो?" कहकर मिस्टर माण्टेगूको सुधार १ करनेकी सलाह दे रहे हैं। इन सब बातोंसे भारतीय और भी पस्तहिम्मत होचले हैं और "हा! अभाग्ये हिन्दोस्तान! क्या तेरे भाग्यमें स्वाधीनताका सुख बदा ही नहीं" कहकर दुःखावेगके उदुगार निकल रहे हैं। यह भाव साधारण व्यक्तियोंका नहीं, राष्ट्रनायकोंके लिये तन मन-धन अर्पण करनेकी तयार हुए उत्साही गरम दलके नेताओंका भी यही हाल होरहा है।

इन्हीं निराशाके दिनोंमें एक दिन एक व्यक्ति हथेलीपर सिर रखे, अपने घटके दर्याजो परबैठा हुआ, कुछ सोच रहा था। मनमें भरो हुई उद्विग्नताके चिह्न उसके चेहरेपर स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। वह सोच रहा था,—“क्या भारतके भाग्यमें किसी समय स्वराज्य सुख भोगना लिखा ही नहीं? क्या वह बँनेडा और अष्ट्रेलिया जैसे देशोंसे भी गया बीता है?” इस प्रकार भारतके भविष्यकी बातें सोच सोचकर उसके हृदयमें शूलसा विध रहा था। इसी समय अचानक महात्मा गान्धी वहाँ आ पहुँचे। महात्माजीने उस विचारमें तल्लीन हुए व्यक्तिको देखा तथा उसके चेहरेपर झलकनेवाली निराशाकी छापसे उसके मनका भाव ताडकर कहा,—“मेरे प्यारे मित्र! आज तुम ऐसा मलिन मुख किसे क्यों ठेंद्रे हो? तूझें क्या ट प है? फौनसा कह है,

चताओ तो ? यदि मेरे द्वारा यह दूर हो सके, तो मैं यथाशक्ति अवश्य उसके लिये चेष्टा करूँगा ।”

महात्माजीके इन प्रेम और उत्साहभरे वाक्योंको सुनकर युवकोंके प्राणोंमें मानो अमृत-सजीवोका सञ्चार हो गया। उसने महात्माजीके चरणोंमें प्रणाम कर बटे धिनीत भावने अपना दुःखड़ा कह सुनाया ।

युवक बोला,—“प्रभो ! मैं अपने मनका दुःख क्या बताऊँ ? संसारमें ! आजकल नवीन जागरण हो रहा है। रूस जर्मनी, आस्ट्रिया, घलकान, आदि देशोंकी प्रजा अपने अन्धकार पूर्ण दासत्वमय जीवनसे निकलकर स्वतन्त्रताके सुपमय प्रकाशमें आ रही है राज-तन्त्रका अन्त होकर सर्वप्रजा-तन्त्रका स्थापन हो रहा है। ऐसे सौभाग्य पूर्ण समयमें एक मान भारतही ऐसा दुर्भाग्य-शील है, जिसका अनेक प्रयत्न करनेपर भी, प्रजा हितैषियोंके निर्वासन, कैद और प्राण दण्ड पानेपर भी, भाग्योदय नहीं होता ! लोग कहते हैं, कि किसीके सब दिन एकसे नही घीतते, सदा अन्धकारके बाद प्रकाश होता है ; पर सौ-पचास वर्षही नहीं, प्राय एक हजार वर्षसे इस देशका स्वातन्त्र्य-सूर्य डूब गया है तोभी फिर निकलनेका नाम नहीं लेता। यूरोपके अनेक देशोंका स्वातन्त्र्य सूर्य इतने समयमें कितनी बार डूबकर निकल आया ; पर भारतमें युग-पर युग घीत जानेपर भी अमावस्याकी अंधियारीवनी ही हुई है। इस अन्धकार-पूर्णरात्रिका अन्त करनेके लिये, स्वातन्त्र्य-सूर्यको

गान्धीजीके लिये चाण्पारावल, राणा प्रताप, शिवाजी, नाना साहब धुंधुपन्त और महाराजे लक्ष्मीबाई जैसे महावीरोंने आत्मबलि कर दी; परन्तु परमात्माने उनकी चेष्टाओंकी ओर तनिक भी दृष्टिपात नहीं किया। गत ३०-३५ सालसे लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुष इस देशको स्वतन्त्र बनानेकी चेष्टा कर रहे हैं, पर अबतक कुछ भी न हुआ। इस युद्धमें भारतने जिस निस्वार्थ भावसे साम्राज्यकी सेवा की और जैसी आशाएँ दी गयीं, उसे कुछ भरोसा हुआ था, परन्तु अब मालूम हुआ, कि वह कोरी मृग मरीचिकाही थी। नयी सुधार योजनाने भारतको स्पष्ट सूचना दे दी, कि भारत कभी स्वतन्त्र न होगा। कभी स्वतन्त्र न होगा।”

महात्माजीने उसकी बातें एकचित्त होकर बड़ी शान्तिके साथ सुनीं। इसके बाद थोड़ा मुस्कराते हुए बोले—“प्यारे भाइ! उठो! तुम सरीखे उत्साही युवकोंका इस प्रकार हतोत्साह होना, शोभा नहीं देता। भाइ! देशके उद्धारका सारा भार तो देशके युवकोंपरही है। यदि हमारी वही युवक मण्डली हतोत्साह होकर तुम्हारी भाँति हाथ पैर सिकोड—मन मारकर निकम्मी हो बैठ रहेगो, तो भारतके भाग्योदयकी किससे आशा की जायेगी? देशोन्नतिके मार्गपर गुलाबकी पँचुरियाँ थोड़ेही बिछी रहती हैं? यह मार्ग अत्यन्तही विकट है। यह असौम कष्ट प्रद और और आगे बढ़नेकी चेष्टा करनेवालोंके मनको क्षण-क्षणमें हतोत्साह करनेवाला है। ऐसे कठिन मार्गको पारकर

हमारी स्वतंत्रता हमें वापिस दे देंगे ? यह सब जानते हैं, कि भारतीयोंमें शत्रु-बलसे अंगरेजोंका मुकाबिला करनेकी शक्ति नहीं है। ऐसी अपस्थामें क्या और भी—कोई ऐसा बल है जिसके द्वारा भारत विना रक्तपातकेही अपनी छोटी हुई स्वाधीनता फिरसे प्राप्त कर ले सकता है ?

महात्माजीने युवकके इस प्रश्नको सुनकर बड़ेही शान्तभाव से जो उपदेश दिया, वह अगले अध्यायमें लिखा गया है।

दूसरा अध्याय

सत्याग्रह ।

सिद्धात्माजीने कहा,—“मेरे प्यारे बंधु ! जिस बल्की योज करनेमें तुम इतने व्यस्त हो रहे हो, उस बल्की भारतवासी बड़ी आसानीसे प्राप्त कर सकते हैं । उस बल्का नाम है,— सत्याग्रह । सत्याग्रह आत्माका बल है । इसीका दूसरा नाम आत्मिक बल है । इस बल्का प्रयोग करनेके लिये अस्त्रों और शस्त्रोंसे सहायता लेनेकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है । यह शस्त्र बल और अन्यान्य भौतिक शक्तियोंका विरोधी है । सत्याग्रह स्वतंत्रता-प्राप्तिका एक धार्मिक साधन है । इसलिये धार्मिक वृत्तियाँ मनुष्य इसका ज्ञान पूर्वक उपयोग कर सकते हैं । प्रह्लाद, मोरार्य और सुधन्या आदि महापुरुषोंने केवल इसी बल्के द्वारा अपने विरोधियोंपर विजय पायी थी । ये लोग शुद्ध सत्याग्रही थे । मोरार्यको लडाईके समय, वहाँके अरबोंपर फूँचोंकी तोपें धड-धड गोलाबारो कर रही थीं । अरब लोग अपने विश्वासके अनुसार केवल धर्मके लिये युद्ध कर रहे थे । वे प्राणार्पणके लिये तैयार होकर 'अह्मद्गुरुवर'का जयघोष करते हुए तोपोंकी यादके सामने चले आये । उन्होंने लडाई

न कर, केवल मर जानेकीही ठानी। उन आत्मवीर अरवोंका देपकर फ़ेञ्च गोलन्दाजोंने उनपर गोले चरसाना महापाप समझा और उन्होंने अपने सेनापतिकी आज्ञाका उल्लंघन करते हुए हथनाद कर अपने टोप हवामें उछालते हुए उन अरवोंका धनुषमास से आलिंगन किया। यह सत्याग्रह और उसकी विजयका एक ताजा उदाहरण है। अरवोंने यह सत्याग्रह ज्ञान पूर्वक धा समझ बूझकर नहीं किया था। वे अपने आपेशमें आकरही अपनेको बलिदान करनेके लिये तैयार हुए थे। साथही उनमें प्रेम-भावका सर्वथा अभाव था। वे द्वेषसे प्रेरित होकरही फ़ेञ्चोंका सामना करनेके लिये तैयार हुए थे, किन्तु सच्चा सत्याग्रही किसीसे द्वेष नहीं करता। वह क्रोधके चशमें होकर मृत्युका आलिङ्गन नहीं करना, अपनी कमजोरीके कारण शत्रु या अत्याचारीके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वरन् अपने त्यागमय गुणोंकी बदीलत घोर अन्याचारीको भी अपना अनुयायी बना लेता है। सत्याग्रही मनुष्यमें धीरता, क्षमा और दया आदि गुण अवश्य होने चाहिये।

- इमाम हुसेन और उनके साथियोंको, शत्रुओं द्वारा दासता स्वीकार करनेके लिये फहा गया था, किन्तु उन लोगोंने शत्रुओंको प्रथल देख कर भी इस अन्याय पूर्ण आज्ञाको अस्वीकृत कर दिया; क्योंकि वे मनुष्य होकर मनुष्यकीही दासता करना अन्याय-समझते थे। उस समय उन्हें यह निश्चित रूपसे मालूम था, कि हमारे भाग्यमें मरनाही बदा है। तथापि इस पवित्र

प्रचारसे, कि अन्यायके अधीन होनेके कारण हमारे पुत्रपार्थको
 हल्क लगेगा, हम धर्म भ्रष्ट होंगे, उन्होंने अपनी आत्माकी
 अतन्त्रताकी हत्या न की और हंसते हंसते मृत्युका आलिगन कर
 लिया। इमाम हुसैनने अपने पुत्र-पौत्रोंका मारा जाना स्वीकार
 किया, पर घे लाख-लाख प्रलोभन और भयके कारणोंके सामने
 इते हुए भी अन्याय पूर्ण आज्ञा अधीन नहीं हुए।

मेरा निश्वास है, कि मुसलमान-धर्मकी उन्नति मुसल्मानोंकी तलवारोंसे नहीं बरन् मुसल्मान फकीरोंकी आत्मबलिसे
 ही हुई। तलवारका चार सहनेमेंही बहादुरी है, तलवार चलानेमें
 तनिक भी बहादुरी नहीं। मारनेवालेकी यदि भूल होगी,
 तो इसका स्मरण उसे सदा पश्चात्तापकी आगमें जलाता रहेगा,
 कि मैंने ब्रथाही हत्याका पाप अपने निरपर लिया, परन्तु
 यदि मरनेवालेने भूलसेही मृत्युको आलिङ्गन किया हो, तो भी
 उसकी विजय है। सत्याग्रह अहिंसासे भरा हुआ है, इसलिये
 वह सदा सर्वदा और सर्वत्र धर्म तथा कर्त्तव्य है। शास्त्र बल
 हिंसात्मक है, इस लिये वह सभी धर्मोंमें निन्दनीय समझा गया
 है। शास्त्र बलके हिमायती भी उसके प्रयोगकी बहुत कुछ
 सीमा निश्चरित करते हैं। लेकिन सत्याग्रहके लिये कोई
 जोमा या मर्यादा नियत नहीं है यदि इसमें किसी बातकी मर्यादा
 या सीमा की गयी है, तो फेरल सत्याग्रहकी तपश्चर्या
 अधात् दु टा सहन करनेकी शक्ति की।

यह स्पष्ट है, कि सत्याग्रहके वैध होने अथवा न होनेका

साथही स्वदेशी वतका वती होनेके कारण वह विदेश जात वलु ओंका उपयोग करना भी पाप समझता है। वह केवल ईश्वर से डरता है, इसलिये दूसरी कोई प्रबल शक्ति उसे भयभीत नहीं कर सकती। सरकारके अत्याचारोंसे डरकर वह अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करता। निरन्तर दासता भोग करते रहना, एक असह्य दुःख है। वीर युवक ! शायद तुम इसीलिये उसका योग्य प्रतिकार ढूँढ रहे हो। परन्तु अब सरकारसे अनुनय विनय करनेसे हमारा काम न चलेगा, अतः इस असह्य दुःख की एकमात्र ओपधि सत्याग्रह है। यदि तुम्हें अथवा भारत वर्षको यह दुःख असह्य है, तो तुम इसी समय अपना तन मन धन सब देशको सौंपकर सत्याग्रहका आरम्भ कर दो। इससे सरकारको हमारी वेदनाका पता लगेगा—उह हमारे अभावोंको अनुभव करेगी। मेरा ढूढ विश्वास है, कि इस प्रकारके महा त्यागके सामने प्रबल प्रतापी चक्रवर्तीकी भी शक्तिको हार मानना पड़ेगी। तुम निश्चय समझो, कि वास्तवमे इसी उपाय उद्धार होगा।”

तीसरा अध्याय

इतिहास और सत्याग्रह ।

श्रीकृष्णकने पूछा,—“महात्मन् ! आप जिसे सत्याग्रह अथवा आत्मबल कहते हैं, क्या उसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण भी है ? क्योंकि अतक ऐसा एक भी राष्ट्र नहीं देखा गया, जिसने आत्मबल या सत्याग्रह द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त की हो ।”

महात्माजीने कहा,—“प्रिय मित्र ! क्या तुमने कभी महात्मा बुद्ध के इतिहास को नहीं सुना, कि—

“दया धर्मको मूल है पाप मूल अभिमान ।
मुलसी दया न छोड़िये, जयलौ घटमें प्राण ॥”

इस वाक्यको मैं शास्त्रके वचनसे कम नहीं मानता । इसपर मैं उतनाही विश्वास है, जितना दो और दोके चार होनेपर । यह बलही आत्म-बल है और आत्म-बलही सत्याग्रह है । इस लक्ष्मी सिद्धिके प्रमाण पग पगपर मिलते हैं । यदि यह बल न होता, तो पृथ्वी कभीकी रसातल पहुँच गयी होती, परन्तु तुम्हें ऐतिहासिक प्रमाण दरकार है, अतएव पहले यह विचारना चाहिये, कि इतिहास किसे कहते हैं ? इतिहास शब्दका अर्थ ‘ऐसा हुआ ।’ यही अर्थ ग्रहण करनेसे बहुतसे दृष्टान्त

दिये जा सकते हैं। जिस अङ्गरेजी शब्दका अर्थ हमारा भारतीय भाषामें 'इतिहास' किया जाता है और जिस शब्दका अर्थ 'बादशाहोंकी तवारीख' है, इस अर्थको ग्रहण करनेसे अवश्यही इसमें सत्याग्रहका एक भी दृष्टान्त नहीं मिल सकता, क्योंकि जस्तेकी धानमें चाँदी कैसे मिल सकेगी? हिस्ट्रीमें सत्ता कोलाहलको कहानी भी मिलेगी। इसीसे यूरोपियनोंमें एक कहावत प्रसिद्ध है, कि जो राष्ट्र हिस्ट्री अर्थात् कोलाहल नहीं रखता, वही सुखी है। राजा लोग कैसे चालें चलते हैं, किस प्रकार हत्याएँ करते हैं, किस प्रकार शत्रुताको अपनाये रहते हैं, ऐसी ही ऐसी घातोंका हिस्ट्रीमें समावेश रहता है। यदि यही इतिहास होता, यदि विश्वमें केवल ऐसी ही घटनाएँ हुआ करतीं,

कभीका नष्ट हो गया होता। यदि जगत्की कथा युद्धसेही आरम्भ हुई होती, तो आज एक भी मनुष्य जीवित नहीं रह गया होता क्योंकि जो राष्ट्र युद्धकी बलि हुआ, उसकी यही दशा हुई। इतिहास कहता है, कि आष्ट्रेलियामें वहाँके आदि निवासी शियोंकी हत्या की गयी। आष्ट्रेलियाके गोरोंने उनमेंसे एकही दोको जिन्दा छोड़ा हो। जिनकी जड़ धुनियाद तक रहने दी गयी, वे कदापि सत्याग्रही नहीं थे। उन वाने जो घबे होंगे, वे देखेंगे, कि इन गोरोंकी भी वही दशा होनी है। जो तलवार पकड़ता है, उसकी मृत्यु एक दिन तलवारसेही होती है। कहावत भी है, कि तैरनेवाला पानीमेंही डूबकर मरता है।

विश्वमें आज अगणित मनुष्य विद्यमान हैं। इसीसे जान-ता है, कि ससारका आधार शस्त्र बल नहीं है। उसका आधार दया अथवा आत्म बलही है। इसका मुख्य प्रमाण ही है, कि असत्य लडाइयाँ होनेपर भी ससार अबतक स्थिर। अतएव प्रमाणित हुआ कि युद्ध बलके अतिरिक्त उसका कोई और भी आधार अवश्य है।

हजारों लाखों मनुष्य प्रेमके आधीन, होकर अपना जीवन सुख पूर्वक बिताते हैं। करोड़ों कुटुम्बोंके क्लेश उनके प्रेम-समुद्रमें लीन होते हैं। सैकड़ों राष्ट्र भाई भाईकी तरह मिल-कर रहते हैं। हिस्ट्री इन बातोंका उल्लेख न तो करती है, न कर सकती है। जब दया, प्रेम अथवा सत्यका प्रयाह धमता है,—तबमें बाधा पडती है—तभी उस स्थितिका इतिहासमें उल्लेख किया जाता है। एक कुटुम्बके दो भाइयोंमें झगडा हुआ, एकने दूसरेके प्रति सत्याग्रह किया, फलत दोनों फिर एकताके बंधन में बँध गये। इस घटनाको इतिहासमें कौन दर्ज करने आता है? हा, यदि दोनों भाइयोंमें बकीलोंकी मददसे अथवा ऐसेही केसी और कारणसे घेर भाव घढ जाये, और शस्त्र उठाने अथवा अदालत जानेकी नीयत आ पहुँचे, तो उनके नाम अग्रश्यही समाचार पत्रोंमें छपे गे, पास-पडोस वालोंके कानोंतक पहुँचे गे और सम्भवत इतिहासमें भी लिखे जायेंगे। जो बात कुटुम्ब और समुदायकी है, वही राष्ट्रकी भी है। यह माननेका कोई भी कारण नहीं देना पडता, कि कुटुम्बके लिये एक नियम है

और राष्ट्रके लिये दूसरा नियम है। हिस्ट्री अस्वभाविक बातोंका उल्लेख करती है। सत्याग्रह स्वाभाविक है, इससे उसका उल्लेख उसमें होही नहीं सकता।”

युवकने पूछा,—“महाराज! कानूनोंके प्रति सत्याग्रहका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये?”

महात्मा गान्धी बोले,—“देखो, मैं कह चुका हूँ, कि सत्याग्रह युद्ध बलका विरोधी है। किसी भी बुरे कर्मका प्रतिरोध दो प्रकारसे होता है, एक शस्त्र अथवा शारीरिक बलसे, दूसरा आत्म बलसे। यदि मुझे कोई काम पसन्द न पड़े और मैं उसे न करूँ, तो यह न करना ही आत्म-बल द्वारा प्रतिरोध करना कहा जायेगा। प्रमाणके लिये मैं एक दृष्टान्त देता हूँ। मान लो, कि सरकारने भारत-रक्षा-कानूनकी भाँति कोई दूषित कानून बनाकर मुझे या अपनी प्रजाको उसका पालन करना आवश्यककर दिया, किन्तु उक्त कानून मेरी दृष्टिमें अन्याय पूर्ण है। मैं उसका पालन करना नहीं चाहता। ऐसी अवस्थामें, यदि मैं उसे ख करानेके लिये कानूनके निर्माताओंपर, हथियार लेकर हमला करूँ, तो मेरा यह काम शारीरिक बलका प्रयोग कहलायेगा और सत्याग्रह द्वारा उक्त कानूनका प्रतिरोध करनेके लिये मेरे लिये यह आवश्यक होगा, कि मैं उस कानूनको न मानूँ तथा उसके दण्ड स्वरूप कारावास या सरकार जैसी कुछ व्यवस्था करे, उसे सहर्ष भोगनेके लिये तैयार हो जाऊँ। यह आत्म भोग कहा जाता है।

“आत्म भोगका प्रयोग पर भोगकी अपेक्षा सरस है। इसमें अपनी सारी पिठली भूलोंका प्रायश्चित्त होजाता है। मनमें असाधारण बलका संचार हो जाता है। फिर इस असाधारण बलका सामना ससारकी कोई भी कानूनी शक्ति नहीं कर सकती। तुम यदि कभी अनुचित कानूनोंको रद्द करना चाहो, तो और किसी प्रकारके बलका आश्रय न लेकर इसी -आत्मबल द्वारा उन्हें रद्द करानेकी चेष्टा करो।”

युवकने पूछा,—“महाराज ! कानूनके प्रति सत्याग्रह प्रयोग करना, तो एक प्रकारसे कानूनोंकी अपज्ञा कहलायेगी। ससारमें यह बात चिरकालसे प्रसिद्ध है, कि भारत-वासी सदासे राज नियमोंका पालन करते आये हैं। इस अवस्थामें कानूनोंके प्रति सत्याग्रह प्रयोग करना, क्या हमारे लिये न्याय सगत होगा ?”

महात्माजीने कहा,—“भाई ! भारतकी प्रजा राजनियमोंका पालन करनेवाली हैं—इसका वास्तविक अर्थ यह है, कि वह सत्य-प्रिय प्रजा है। यदि हमें कोई कानून पसन्द नहीं आया, तो हम कुछ उसके बनानेवालेका सिर नहीं तोड़ते। हमती केवल उसका पालन करनेसे इन्कार करते हैं। हम सरकारके सारे कानूनों-को मानते हैं, यह तो थोड़ेसे खुशामदी लोगोंकी आवाज है अन्यथा आजकल भले-बुरे सभी कानूनोंका माननेवाले तो पढे-लिखे व्यक्तियोंमें दो तीन निकलेंगे। पहले भी कभी ऐसे व्यक्ति नहीं देखे गये थे। फिर भले बुरे सभी कानूनोंको सिर झुकाकर मान लेना तो सरासर धर्म, न्याय और मर्यादाके विरुद्ध है।

पहले भारतके शासक लोग, कभी कोई ऐसा कानून नहीं बनाते थे, जिससे धर्म, मर्यादा और न्यायकी सीमा नष्ट होती हो। यह बात तो हम इस अङ्गरेजी राज्यमेंही देख रहे हैं। पर इसमें शासकोंकाही क्या दोष? हमलोग सदियोंसे गुलामी करते आते हैं। दूसरे देशोंके लोगोंने हमारा नामही गुलाम रख दिया, यह देखकर भी जब हमारी आँखें नहीं खुलतीं और हम आँखें मीचे, 'जी-हुज़ूर' कहकर अपने शासकोंकी समीपमें, सारेही कानून, माननेके लिये तैयार हो रहे हैं, तब इन न्याय-धर्म-विरुद्ध कानूनोंके बननेका एकमात्र कारण हमारे सिवा और कौन है?

सत्यप्राही पुरुषोंका ऐसा अघ पतन त्रिकालमें भी नहीं हो सकता। यदि आज सरकार कोई ऐसा कानून बना दे, कि भारतकी प्रजा अङ्गरेजी दरवारोंमें आकर नङ्गी हो नाचा करे, अङ्गरेज प्रभुओंको देखतेही नाक रगड़े, पेटके बल चले, तो ऐसी अवस्थामें एक सच्चा सत्याप्राही ऐसी सरकारके प्रति आँख उठा कर भी देखना न चाहेगा और तत्काल उक्त कानूनको सत्याप्राह द्वारा नष्ट कर देनेकी चेष्टा करेगा। जो मनुष्य धारम विश्वासी है, जिसे ईश्वरको छोड़-ससारकी किसी भी शक्तिका भय नहीं, वह ईश्वरके कानूनोंके सिवा मनुष्यके बनाये हुए कानूनोंको कभी नहीं मान सकता। जो लोग एक बार इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेते हैं, कि अन्याय युक्त कानूनोंका पालन करना एकदम 'नामर्दी' है, उन्हें फिर संसारका भारीसे भारी अत्याचार भी अपने दन्धनमें नहीं घाँघ सकता। शासक लोग हमारे शरी

केही मालिक हैं, उसे घे चाहे, तो कैद करें, देश निकाला या फाँसीपर लटकवायें, पर हमारे मन, इच्छा और आत्माएँ कदा सधदा आकाशमें उड़नेवाले पक्षीकी तरह स्वाधीन और स्वतन्त्र हैं, उनका नाश तो तीखेसे तीखे बाण और भारीसे भारी तोपें भी नहीं कर सकतीं ।

सच जान लो, कि जयतक तुम लोग सरकारके गैर कानूनी कानूनोंका मान करते रहोगे, तयतक तुम गुलामीकी वेडिया नहीं तोड़ सकते स्वाधीनता या स्वतंत्रता उसी दिन मिलेगी, जिस दिन तुम शुद्ध सत्याग्रही बनकर ऐसे अन्याय मूलक कानूनोंका हिष्कार करोगे ।”

युवकने पूछा,—“महाराज ! क्या समस्त भारतीय प्रजा सत्याग्रही बन सकती हैं ? सत्याग्रही बननेके लिये, किसी प्रकारकी प्ररीक्षा तो नहीं देनी पड़ती ?”

महात्माजीने कहा,—“तुम्हारा प्रश्न उस बातकी मीमांसा चाहता है, कि सत्याग्रही कौन हो सकता है ? अच्छा, सुनो । सत्याग्रह शब्दके अर्थपर विचारकरते समय जो बात सबसे पहले ध्यानमें आयेगी, वह यह है, कि लड़नेवालेमें सत्यका भाव—सत्यका धल—होना चाहिये । अर्थात् उसे केवल सत्यकाही सहाय लेना चाहिये । एक साथ दो भावोंपर पैर न रखना चाहिये क्योंकि ऐसा करनेवाला धीबमेंही नष्ट हो जाता है । शारीरिक शक्तके न होनेपर सत्याग्रही बननेका विचार बिल्कुल छोटा विचार है । इस विचारकी सृष्टि लोगोंमें *Passive Resistance*

शब्दकी बदीलत होती है। इस शब्दका भाव है, कि जिस समय तुम शारीरिक बलका प्रयोग न कर सको, उस समय निष्क्रियबल द्वारा शत्रुका प्रतिरोध करो। सच पूछिये, तो सत्याग्रही बननेवाले मनुष्यमें रणागणमें लड़नेवाले योद्धासे भी अधिक शौर्यका होना आवश्यक है, क्योंकि शस्त्र-वीरका शौर्य तात्कालिक स्फूर्तिसे उत्पन्न होता है, परन्तु सत्याग्रही वारका निरन्तर दुःख सहनेके लिये तैयार रहना पडता है। उसे बायोपहर पेसा विकट युद्ध करना पडता है, कि जिसका सत्यकेवल धाहा जगतसेही नहीं, बल्कि भीतरी शत्रुओंसे भी है। सत्याग्रह शरीर-बलकी अपेक्षा अधिक तेजस्वी है। उसके सामने शरीर-बल तृणके समान तुच्छ है। शरीर बलमें अपने शरीर परवा न करते हुए रणमें जूझना मुख्य बात है। यह सब कि युद्ध करनेवालोंमें भय नहीं रहता, पर सत्याग्रही अपने शरीरको कोई चीज ही नहीं समझता, उसके मनमें सत्कारकी शक्तिका भय प्रवेश नहीं कर पाता, इसलिये वह भौतिक नहीं ग्रहण करता और मृत्युसे निडर होकर मरते दम तक लड़ रहता है। सत्याग्रहीमें शरीर-बलसे लड़ने वालेकी अपेक्षा अधिक शौर्य होना चाहिये। इस प्रकार सत्याग्रहीको सत्यकीही रक्षा करना और सत्यपरही निष्ठा रखनी चाहिये, सम्पत्तिके सम्बन्धमें उसे उदासीन रहना चाहिये। सम्पत्ति और सत्यमें सदा घन रही है और रहेगी। इसका यह मतलब नहीं है, सत्याग्रहीके पास धन रही नहीं सकता।

हो सकता। सत्यका आचरण करते हुए, यदि धन रह
 ये, तो ठीकही है; अन्यथा अपने हाथका मूल समझकर उसे
 क देनेमें उसे जरा भी कष्ट न होगा। जिसने ऐसा निश्चय न
 किया हो, वह सत्याग्रही नहीं हो सकता। फिर जिस राजा
 सरकारके साथ सत्याग्रह करना पड़े, उसके देशमें, सत्याग्रही
 के पास धन-सम्पत्ति रह जाना भी बड़ा ही कठिन है।
 ताका जोर व्यक्तिपर नहीं चलता, उसके माल असबाबपर
 जाता है। माल असबाब टुटना लेने अथवा शारीरिक प्रेश
 की धमकी देकरही राजा अपने मनोनुकूल काम कराता है।
 उसे अत्याचारीके राज्यमें बहुधा उसी मनुष्यके पास धन रह
 कता है, जिससे उस राजाको अत्याचार करनेमें सहायता
 मिलती है, पर अत्याचारमें सहायक होना सत्याग्रहीके लिये समझ
 नहीं हो सकता। ऐसी अवस्थामें उसे दृष्टिमेंही सम्पन्नता
 मान लेनी चाहिये।

इस सम्बन्धमें एक और बात विचारणीय है। शरीर चलका
 प्रयोग करनेमें अनेक त्याग करने पड़ते हैं—भूख प्यास, सरदी-
 गरमी सहनी पड़ती है। कुटुम्बकी माया त्यागनी पड़ती है।
 लिये जैसेसे हाथ धोना पड़ता है। अफ्रीकाके बोअर लोगोंने
 यह सब कुछ किया था। शरीर-चलके भरोसे उनके किये हुए आ
 ग्रह और निशस्त्र आग्रह या सत्याग्रहमें इतनाही अन्तर है, कि
 उनकी जय अनिश्चित होती है। इसके अलावा शरीर-चलने उन्हें
 गर्वित कर दिया था। आधी विजय मिलतेही उन्हें दिशा-भ्रम होने

शुद्ध किया था, इसीसे वे अपनेही लोगोंपर अत्याचार करने लगे किन्तु पूर्ण सत्याग्रहीकी जय निश्चिन्त है और उस जयसे दोनों पक्षोंका हित होता है। सत्याग्रही कभी सत्यको नहीं छोड़ सकता, अतएव उससे अत्याचार होही नहीं सकता।

सत्याग्रहीको परिवारकी माया त्यागनी पड़ती है। नि सन्देह यह बड़ा कठिन कार्य है, पर 'सत्याग्रह' का तो नामही तलवार की तेज धार है। हाँ, अन्तमें इससे सब परिवारवालोंका कल्याणही-होता है। जहाँ एक धार लोगोंपर 'सत्याग्रह' का उन्माद सवार हुआ, वहाँ फिर अन्य बातोंकी इच्छा नहीं रह जाती। कष्ट सहन करते समय सत्याग्रहीके मनमें कुटुम्बियोंकी भावी स्थितिके सम्यन्धमें शङ्का या भय न होना चाहिये। जिसने दाँत दिये हैं, वह पानेको भी अवश्य देगा। जो साँप, घीघ्रा चाघ, भेड़िये आदि भयङ्कर जीवोंको भोजन देता है, वह मनुष्य जातिको फय भूल सकता है? हमारी दिन रातकी इतनी हाय-हाय पावगर चाँवलों या आधा सेर बाजरेके लिये नहीं, किन्तु मीठे पट्टे अनेक प्रकारके पाचोंके लिये है। सरदीसे बचने योग्य मोटे छोटे कपड़ेके लिये नहीं, किन्तु मलमल और कम-खराबके लिये है। ये शीक या आदतें छोड़ देनेपर हमें कुटुम्ब के लिये बहुत ही थोड़ी चिन्ता करना पड़ेगी।

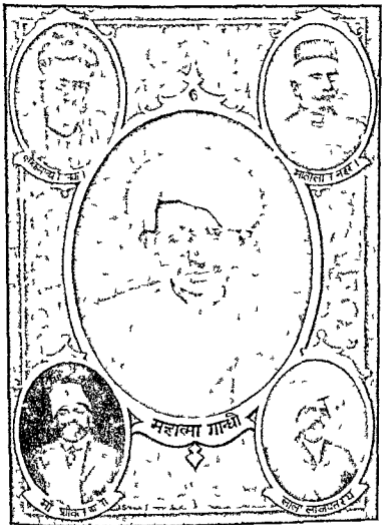
इस प्रकारका सत्याग्रही फीन हो सकता है? इस प्रश्नकी मीमांसा यह है, कि सत्याग्रही घड़ी हो सकता है, जिसकी धर्ममें

सच्ची निष्ठा हो। 'मुझमें राम यगलमें छुरी को सच्ची निष्ठा नहीं कहते, धर्मकी ओटमें अधर्म करना कभी अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति धर्मका सच्चा पालन करनेवाला होगा, वही सत्याग्रही हो सकता है। जिसका ईश्वरके सिवा और कोई अवलम्ब नहीं, वह जानताही नहीं, कि संसारमें पराजय नामकी भी कोई चीज है। लोगोंके पराजित कहनेसे न वह पराजित होता है, न विजयी कहनेसे विजय, उसकी विजयका रहस्य कोई धिरलाही जानता है। यही सत्याग्रहका सच्चा स्वरूप है। हम- लोगोंने दक्षिण-अफ्रीकामें इसका कुछ अंशोंमें पालन किया था। उतनेसेही इसके अमूल्य रसका स्वाद हमें मिल गया था। साराश यह, कि जिसने सत्याग्रहके लिये सत्याग्रहका अपलम्बन किया, उसने मानों सब कुछ प्राप्त कर लिया; क्योंकि उसके पास सन्तोष है। सन्तोषही सुख है। अन्यथा सुख किसने पाया है? संसारके सारे सुख मृग तृष्णाके समान हैं। आप ज्यों-ज्यों उनके निकट जानेका उद्योग कीजियेगा, त्यों-त्यों वे और भी दूर होते जायेंगे। मनमें ऐसा दृढ विचार करनेसेही समस्त भारत वासी सत्याग्रही बन सकते हैं। यह भारतमें अत्युपयोगी सिद्ध होगा। इसका ग्रहण करनेमें किसी प्रकारकी परीक्षा देनेकी आवश्यकता नहीं, केवल इसके शुद्ध स्वरूपको जान लेने, संसारके सभी दुर्व्यसनोंसे दूर रहने, मनमें दृढता रखने तथा अभिमान और असत्यका त्याग कर देनेकी आवश्यकता है। जो इन सब बातोंमेंसे एकका भी पालन नहीं है, वह कभी सत्याग्रही नहीं हो सकता।”

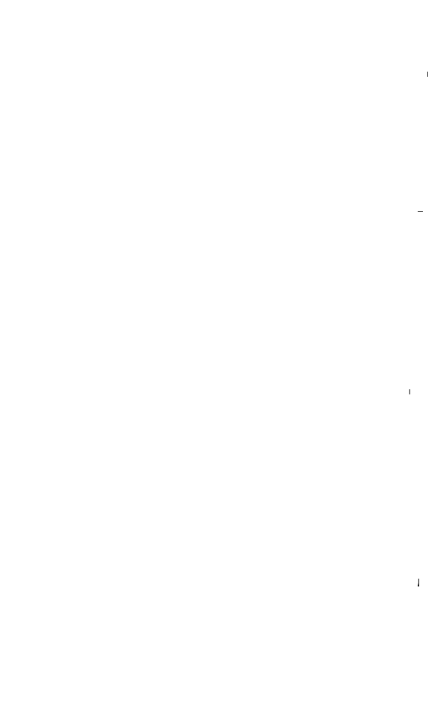
चौथा अध्याय

अहिंसा ।

सुचकने पूछा,—“महाराज ! आपके अवतकके उपदेशोंका यही सार निकला कि भारतका उद्धार सत्याग्रहसे ही होगा, एतएव भारतवासीको अहिंसा-मूलक सत्याग्रही बनना चाहिये। परन्तु महात्मन् ! एक घाततो घतलाइये,—अहिंसा अच्छी चीज है, यह मैं मानता हूँ, किन्तु मनुष्योंको जीवन निर्वाह करनेके लिये भी कभी-कभी आत्मरक्षाके निमित्त अहिंसासे भिन्न मार्गका अवलम्बन करनेकी आवश्यकता होती है, सबलोकके आक्रमणोंसे दुर्धलोंकी रक्षा करने और चोरों, लुटेरों, अत्याचारियों, बदमाशों तथा स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट करनेवालोंको अन्याय-अत्याचारसे रोकनेके लिये शस्त्र ग्रहण करनाही पड़ता है। आपने शायद उक्त उपदेश देते समय अपनी दृष्टि इस ओर नहीं रखी, कि मनुष्यत्वके लिये यह घात अत्यन्त आवश्यक है, कि उचित क्रोध तथा उसके द्वारा जो भय होता है, उस भयको उत्पन्न करके दुष्टोंको दुष्टता करनेसे रोकना भी धर्म है। शायद आपने उक्त उपदेश देते समय इस सत्य-सिद्धान्तको मान देना जरूरी नहीं समझा, कि जो व्यक्ति किसी प्रकारका अन्याय

भारत पन्धरन।

या अत्याचार सहन करता है और उसको रोकनेके लिये शारीरिक बल द्वारा चेष्टा नहीं करता, यह एक प्रकारसे उन घुरे कामोंका सहायक समझा जाता है। यह मने माना, कि आप सत्याग्रह द्वारा उसका विरोध कर सकते हैं, पर जिनमें सत्याग्रह करनेकी शक्ति नहीं है और जो अत्याचारीका अत्याचार सहनेके लिये बाध्य किये जा रहे हैं, उन्हें क्या शारीरिक बल द्वारा उसका विरोध न करना चाहिये ? उदाहरण-स्वरूप मान लीजिये, कि कोई दुष्ट हमारी कन्यापर 'बलात्कार' करनेके लिये आक्रमण करता है, उस समय यदि हम उस आक्रमणकारीके आक्रमणके सामने जाकर न पडे हो जायेंगे, तो क्या वह अपनी पाप लालसाको चरितार्थ न कर लेगा ? क्या उस समय भी अहिंसा पूर्णक सत्याग्रह ग्रहणकर शारीरिक बलसे काम नहीं लेना चाहिये ?"

महात्मा गान्धी,—“अहिंसाके सम्यन्धमें मने जो कुछ कहा है, उसपर यदि तुम भले प्रकारसे विचार कर लेते, तो इस प्रकारका प्रश्न नहीं करते। देखो, हमारे शास्त्रोंमें लिखा हुआ है, कि जो मनुष्य अहिंसा-धर्मका पूरा पूरा पालन करता है, उसके चरणोंपर एक दिन सारा ससार आ गिरता है। आसपासके जीवोंपर उसका ऐसा प्रभाव पडता है, कि साँप और दूसरे जहरीले जानवर भी उसे कोई हानि नहीं पहुँचाते। कहते हैं, कि ऐसिसीके सेण्ट-फ्रांसिसकी भी इस बातका अनुभव हुआ था।

“अहिंसा धर्म जिस रूपमें कामोंका धर्जन करता है, उस रूप-

है। सच्चा वीर घड़ी है, जो मरना जानता हो और गोलीघोंसी वर्षा में भी अपने स्थान पर दृढ़ता पूर्वक पड़ा रहे। राजा अम्बरीष ऐसे ही वीर थे। वे अपने स्थान पर बराबर पड़े रहे और यद्यपि दुर्वासाने जो कुछ बुरे-से बुरे करना चाहा, वह सब कुछ कर डाला, तथापि उन्होंने उनपर उँगलीतक न उठायी। जो 'मूर' लोग 'अह्ला-अह्ला' कहते हुए फ्रान्सीसी सेनाकी तोपोंके सामने जा खड़े हुए थे, उन्होंने भी इसी प्रकारका साहस दिखाया था। इन दोनोंमें अन्तर केवल यही था, कि मूर लोगोंका साहस निराशा जन्य था और अम्बरीषका प्रेम-जन्य, फिर भी मूर लोगोंने मरनेके लिये जो साहस दिखाया, उसने गोलन्दाजोंको परास्त कर दिया। वे सब मूरोंके ऐसा त्याग दिखाते ही तोपोंसे हटकर दूर खड़े हो गये और उन्होंने शत्रुओंका मित्रोंके समान स्वागत किया। दक्षिण-अफ्रिकाके हजारों सत्याग्रही भी इसी प्रकार मरनेके लिये तैयार हो गये थे, क्योंकि उन्हें थोड़ेसे शारीरिक सुखके लिये अपनी इज्जत बेचना मंजूर नहीं था। यहाँ अहिंसा अपने विधायक रूपमें थी। वह कभी अपनी प्रतिष्ठा नहीं गँवाती। यदि कोई असहाय बालिका अहिंसा धर्मके पालकके हाथमें पड़ जाये, तो उसकी सर्वाधिक और निश्चित रक्षा होगी; पर यदि वही बालिका किसी हाथमें पड़ जाये, जो वहाँतक उसकी रक्षा कर तक उसके शत्रु - कर काफ़ी उतनी

अहिंसकके हाथमें हो, तो अत्याचारीको उस बालिकाके पास पहुँचनेके पहले उसके रक्षककी लाशपर पैर रखना पड़ेगा। लेकिन यदि वह बालिका किसी शत्रुधारीके हाथमें पड जाये, तो वह वहाँतक लडकर शान्त हो जायेगा, जहाँतक उसका शारीरिक बल बना रहेगा। पहली अवस्थामें अत्याचारीके शरीरके मुकाबिलेमें रक्षक अपनी आत्मातक मिडा देता है, जिससे सम्भव है, कि अत्याचारीकी आत्मा भी जाग उठे और उस दशामें उस बालिकाकी प्रतिष्ठाकी रक्षाकी अन्य सब परिस्थिति योंकी अपेक्षा सबसे अधिक सम्भावना है। हाँ, उस समयकी बात अग्रय दूसरी है, जब कि वह स्वयं अपने व्यक्तिगत साहससे अपनी रक्षा करती हो।

“यदि आज हम हिन्दुओंमें अति अहिंसा धर्म पालन करनेके कारण मरदानगी नहीं है, तो उसका कारण यह नहीं है, कि हमलोग दूसरोंको आघात पहुँचाना नहीं जानते, बल्कि उसका कारण यह है, कि हमलोग मरनेसे डरते हैं। जो मनुष्य मरनेसे डरता है, जो किसी प्रकारके वास्तविक अथवा अनुचित भयके कारण भाग जाता है और सदा यही चाहता है, कि जो मनुष्य हानि पहुँचाना चाहता है, उसका नाश कोई और मनुष्य कर दे, वह मनुष्य सच्चा वेदानुयायी नहीं है।

“मेरी सम्मति तो यह है, कि यदि अहिंसाका ठीक ठीक तात्पार्य्य समझ लिया जाये, तो वह सब प्रकारके सासारिक दोषोंके लिये रामबाणका काम देती है। अहिंसाकी सीमाका

छठा अध्याय

पाश्चात्य सभ्यता ।

डॉक्टर हात्माजीने कहा —“पाश्चात्य सभ्यता एक प्रकारका रोग है और यह ऐसा रोग है, जिसके रहनेमेंही सुख मालूम होता है। रोगोंमें दाद भी एक भयानक रोग है, पर लोगोंकी उसके पुजानेमें थोड़ीसी लज्जत आनेके कारण चिकित्सा करनेकी विशेष चिन्ता नहीं रहती, फलत यह बढ़ता बढ़ता एक दिन भयानक रूप धारण कर लेता है और उससे सारा शरीर निकम्मा हो जाता है। यही हाल इस पाश्चात्य सभ्यताका है। इस सभ्यताके अनुयायी शरीर-सुखकोही अपने जीवनका सर्वस्व मानते हैं। प्रमाणके लिये देखो, कि सौ वर्ष पहले यूरोपके लोग जैसे मकानोंमें रहते थे, उनसे बहुत अच्छे मकानोंमें आज कल रहते हैं। इससे उनके शरीरको सुख मिलता है और यह बात उनकी सभ्यताका एक विशेष चिह्न समझी जाती है। पहले वे लोग चमड़ा पहनते थे और भालेही उनके हथियार होते थे। अब वे पतलून, कोट, कमीज तथा श्रृ गारके लिहाजसे कितनीही तरहके कपड़े पहनते हैं एवं भालोंके बदले पाँच पाँच नलियोंके रिंगालबर पास रख कर बाहर निकलते हैं। काँ

देशोंके निवासी जूते आदिका व्यवहार नहीं करते थे, पर आज-कल यूरोपियोंकी देखा देयी जघ उन्होंने भी जूते तथा उनकी भाँतिही कोट, पतलून और कालर-नेकटाइका व्यवहार करना शुरू कर दिया है, तथा ये लोग उन्हें 'सभ्य' समझने लगे हैं। पहले यूरोपमें लोग साधारण हलोंसे खुदही अपना काम चलाने लायक जमीन जोत लिया करते थे; उसके स्थानपर आज भाफकी कल द्वारा हल चलाकर एक मनुष्य बहुतसी जमीनकी काश्त कर सकता है और बहुतसा रुपया पैदा कर सकता है। यह भी सभ्यताका चिह्न समझा जाता है। पहले एक आदमी पैदल थय्या घैलगाड़ीपर १० २० कोसकी मस्जिद तै कर लेता था, आज वही रेलमें बैठकर दिनभरमें ५०० कोस जा सकता है। यह तो सभ्यताकी चरमावस्था है। अब भी ज्यों ज्यों उन्नति होती जायेगी, त्यो-त्यो लोग वायुयानों द्वारा यात्रा करेंगे और कुउहो घण्टोंमें संसारके जिस भागमें जाना चाहेंगे, वहाँ पहुँच जायेंगे। उन्हें हाथ पैर हिलानेकी भी जरूरत न पड़ेगी। एक घटन दयाया, कि उनके कपड़े उनके सामने हाजिर हो जाया करेंगे। दूसरा घटन दयाया, कि समाचार पत्र आजाया करेंगे। तीसरा घटन दयाया, कि गाड़ी जुतकर तैयार होजाया करेगी। नित्य नये-नये पकाय उडानेको मिलेंगे। हाथ पैरोंको तक लीफ देनेकी जरूरत न रहेगी। मैशीनेंहा सारे काम करने लग जायेंगी। पहले युद्धके समय योद्धा लोग एक दूसरेसे भिड जाया करते थे,—एक योद्धा एक समयमें दो योद्धाओंसे नहीं

करते हैं। इन्हें एकान्त चासमें किसी प्रकार भी आनन्द नहीं मिल सकता।

“इस सभ्यताने केवल पुरुषोंकी नहीं, स्त्रियोंकी भी रेट लगा दी है। जो देवियाँ गृहमयकी प्रपन्थक और परिचालक होनी चाहिये, वे आज दिन सड़कोंपर भटकती फिरती और कारखानोंमें गुलामी करती फिरती हैं।

“यह सभ्यता चिरस्थायिनी नहीं है। इसके नष्ट होनेमें समय आनेपर तनिक भी देर न लगेगी। मुसलमान धर्मके पैगम्बर मुहम्मदके उपदेशानुसार यह शैतानी सभ्यता है। हिन्दू धर्मने इसे कलियुगकी उपाधि दी है। मैं इसके प्रभावका—स्वरूपका—पूर्ण रूपसे वर्णन नहीं कर सकता। यह अजर जातिकी जीवनी शक्तिकी नष्ट कर रही है। अतएव इसे तो पास न फटकने देना चाहिये। अङ्गरेजोंका शासन इसीने दूषित कर रखा है। पार्लामेंटपर इसका पूर्ण प्रभाव है।

“पर दु एके साथ कहना पडता है, कि इस डाइनने हिन्दुस्थानको भी अपने मोह पाशमें फाँसना शुरू कर दिया है। यदि इसका अभीही यहिष्कार नहीं किया गया, तो भारत एकदम गारत हो जायेगा, क्योंकि भारतका प्राण धर्म है और इस सभ्यताका पूर्ण प्रभाव धर्मपर ही पडता है। धर्मसे, मेरा मत लय हिन्दू, मुसलमान अथवा ईसाई आदि धर्मोंसे नहीं है। यतिके मेरा सकेत सब धर्मके आधारभूत ईश्वरकी ओर है। यूरोपीय सभ्यता निरीश्वरवादिनी है।

“पाश्चात्य सभ्यताके पीपक हमलोगोंपर यह इलजाम लगाया करते हैं, कि ‘तुम लोग सुस्त हो और हमलोग उद्योगी और पराक्रमी हैं।’ इस अभियोगको हमलोगोंने सच्चा मान लिया है और इसीसे हम यूरोपियनोंका अनुकरणकर अपनी अवस्था सुधारना चाहते हैं।

“धर्म या ईश्वर हमको यह उपदेश देता है, कि मनुष्यको सासारिक घातोंसे उदासीन और पारमार्थिक घातोंमें व्यवसायी बनना चाहिये। अपनी सासारिक महत्वाकाक्षाओंको मर्यादाके भीतर रखना चाहिये और अपनी धार्मिक अभिलाषाओंको निःसीम विस्तारमें बढ़ाना चाहिये। इसीसे पुराकालीन भारतवासी अपने सारे उद्योग धर्म मूलक ही रखते थे। पर यह सभ्यताकी शराब हमें धर्मसे विमुक्त और क्षणिक सुखोंका सेवक बनानेका उद्योगकर रही है और भारतका इस चेष्टासे पूर्णपता होगा। अस्तु।

“अब तो तुम समझ गये होंगे, कि भारतमें अंगरेजोंको क्यों न रहने देना चाहिये ? किन्तु मेरे प्यारे दोस्त ! हमलोग अहिंसा-प्रिय हैं। हमारा स्वराज्य अंगरेजोंको निकाल बाहर करनेसे ही प्राप्त न होगा, हम सच्चा स्वराज्य पासकेंगे अपनी पुरातन सभ्यताकी प्रतिष्ठा और यूरोपीय सभ्यताका बहिष्कार करनेसे।”

है, उसे हमलोग कैसे बदल सकते हैं? यद्युनसे लोग हिन्दुस्थानको यूरोपीय ढङ्गसे सुधार करनेके लिये जबरदस्ती सलाह देते हैं, किन्तु हिन्दुस्थान उससे मस भी नहीं होता। मेरी समझमें यही उसका सौन्दर्य है, यही हमारी आशा-नीकाका मजबूत लङ्गर है। सभ्यता, चाल चलनके उस ढंगको कहते हैं, जो मनुष्यको उसका कर्त्तव्य-पथ दिखाता है। कर्त्तव्य पालन और सच्चरित्रता दोनों बातें एक ही हैं। सच्चरित्र बननेके लिये हमें अपने मनोविकारोंको अपना दास बनाना पडता है, एवं सच्चरित्र बाने ही हमें अपने स्वरूपको जान लेनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। यस, सश्री सभ्यताके अनुयायी या सन्य हम उसी समय हो जाते हैं।

अनेक ग्रन्थकारोंके मतानुसार, यदि सभ्यताकी यह व्याख्या ठीक हो तो हमें या भारतवर्षको किसीसे भी कुछ सीपना नहीं है। हम सन्नभते हैं, कि मा एक चञ्चल चिडिया है, जिसे जितना भी चुग्गा मिलता है, उसका असन्तोष उतना ही बढता जाता है। तदनुसार हम जितना भी मनोविकारोंका अनुसरण करेंगे, वे उतने ही बेकाबू हो जायेंगे। इसीलिये हमारे पूर्वजोंने हमारे विषय भोगकी मय्यादा बांध दी थी। वे जानते थे, कि सुप्त एक मानसिक अवस्था है, कोइ मनुष्य धनी होनेसे ही सुखी गही होता, और अनेक निर्धन भी सुप्तो दिखायी देते हैं, करोडों मनुष्य सदा गरीब ही रहेंगे। इन सब बातोंको सोचकर हमारे पूर्वजोंने हमें विलासिता और आमोद-प्रमोदसे दूर रहनेकी शिक्षा दी थी। हजारों वर्ष

समझते थे। तदनुसार जिस राष्ट्रका पेशा संगठन हो, वह दूसरोंसे शिक्षा लेनेके बदले उन्हें शिक्षा दे सकता है। इस देशमें भी पहले अदालतें, वकील और डाकूर थे, पर सभी एक सीमाके अन्दर बंधे हुए थे। सब जाते थे, कि ये पेशे कोई बड़ी भारी इज्जत नहीं रखते। साथही वे सभी लोगोंको लूटना नहीं चाहते थे,—उनका मालिक बनना नहीं चाहते थे, बल्कि उनको अपना आश्रय दाता समझते थे। अदालतोंमें न्यायही होता था। साधारण नियम तो यह था, कि कोई व्यक्ति अदालत की शरण न ले, क्योंकि अदालतें या न्यायालय, उस जमानेमें राजधानियोंमें ही होते थे। साधारण लोग तो स्वतन्त्र रहकर गृहस्त्रीको उन्नत बनानेमें लगे रहते और अपनी सारी समस्याओंको अपने बड़ों या पड़ोंकी सम्मतियोंसेही सुलझा लिया करते थे। सच तो यह है, कि स्वराज्य सुखका सच्चा आनन्द वे ही लूटते थे।

और अथ भी, जहाँपर यह आधुनिक दुष्ट सभ्यता नहीं पहुँच सकी है, वहाँका दृश्य पहले जैसाही है। वहाँके लोग, यदि आप सभ्य स्वरूपमें जायें, तो वे नयी रोशनीके इस नूरको देप कर फँस पड़ेंगे। उनपर अंगरेज शासन नहीं करते न उनका शासन प्राचीन सभ्यताही करती है। सच पूछिये, तो आप स्वराज्यका सच्चा स्वरूप उन्हीं लोगोंसे जान सकेंगे। अतएव भारतीयोंका कर्त्तव्य होना चाहिये, कि अपनी वे पुरातन सभ्यताको अपनायें और सात्त्विक स्वराज्यका उपभोग करें।”

(आठवाँ अध्याय)

स्वदेशी ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः
 दात्माजीने कहा,—“मैं कह चुका हूँ, कि स्वराज्यकी प्रतिष्ठा करनेके लिये हमें अपने जातीय कला कौशलका प्रचार करना चाहिये । क्योंकि हमारा पुरातन कला कौशल ही इस नवीन सभ्यताको दूर भगानेका प्रधान साधन है । साथही स्वराज्य और स्वदेशी कला-कौशलका समवाय सम्बन्ध है । अतएव जिस प्रकार स्वराज्य हमारा मत है, उसी प्रकार स्वदेशी हमारा परम धर्म होना चाहिये । इस धर्मके अभावसे देशके सारे कला-कौशल नष्ट होगये हैं । स्वदेशी स्वतन्त्रता-प्राप्तिका मुख्य द्वार है ।

इसके अलावा स्वदेशीमें एक शक्ति है, जो हमें दूरके सम्यन्धियोंकी अपेक्षा निकटके सम्यन्धियोंकी सेवा और उपकारके लिये मजबूर करती है । साथही स्वदेशी हमारी एक धर्म सम्बन्धिनी विशेष सेवा है । यदि मुझे इस सम्बन्धमें कोई त्रुटि दिग्रायी ठे, तो मेरा वर्तमान धर्म है, मैं उसकी पूर्तिकर उसे अपने उपयोगी बना लूँ । लोग कहते हैं, भारत दिन पर दिन दरिद्र होना जाता है । मैं कहना हूँ, आर्थिक और शिल्पीय जीवनमें स्वदेशीसे उदासीन रहना ही भारतकी दरिद्रताका प्रधान कारण

है। यदि व्यापारकी कोई वस्तु बाहरसे न आयी होती, तो आज भारतमें दूध और दहीकी नदियाँ बहती होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम भी लालची हो गये। हमारी तरह इङ्गलैण्ड भी लालची हो गया। यह प्रत्यक्ष है, कि भारत और इङ्गलैण्डमें सम्बन्ध-स्वापन होनेके आरम्भमें ही भूल हुई। परन्तु भारतने अपने यहाँ इङ्गलैण्डको निमन्त्रण देकर बुलानमें भूल नहीं की। इङ्गलैण्डने अपना एक सिद्धान्त चारम्बार घोषित किया है, कि हमने भारतवासियोंके कल्याणके लिये ही भारतको अमानतरूपमें अपनाया है। यदि यह सत्य है, तो लङ्काशायर-को बीचमें न क्रुद्धना चाहिये और यदि स्वदेशीका सिद्धान्त ठीक है, तो लङ्काशायर, बिना किसी प्रकारका कष्ट पहुँचाये, अलग किया जा सकता है। हाँ, थोड़े समयके लिये उसे कुछ धक्का रग सकता है। स्वदेशी-आन्दोलन सात्विक और अनुकरण करने योग्य एक धार्मिक सिद्धान्त है। मुझे अर्थ शास्त्रका अध्ययन करनेसे मालूम हुआ है, कि इङ्गलैण्ड सहजमें ही अपनी आवश्यक चीजोंको उत्पन्न कर स्वावलम्बी बन सकता है। यह बात मैंने इसलिये कही, कि आजकल इङ्गलैण्ड ससारके सब देशोंसे अधिक अपने देशकी आवश्यक वस्तुओंको बाहरसे मँगाता है। परन्तु भारतको लङ्काशायर या और दूसरे देशोंकी आवश्यकता पूरी करनेके लिये उस समयतक तैयार न होना चाहिये, जबतक वह स्वयम् अपने देशकी आवश्यकताएँ पूरी न कर ले। भारत उसी समय अपनी आवश्यकताओंको

विदेशी वस्तुओंका व्यवहार न करनेको दृढ प्रतिज्ञा करे, तो सहजमेंही यह दोष दूर किया जा सकता है। जीवनके किसी विभागमें कानूनके हस्तक्षेपको मैं अति घृणित समझता हूँ। इसमें जहाँतक कानूनको दाल न गले, वहाँतक अच्छा है। पर तोमी विदेशी मालके भारी महसूलको मैं सहन कर लूँगा। उसका स्वागत करूँगा और उसके लिये धनुरोध भी करूँगा। नेटालने, जो कि एक ब्रिटिश उपनिवेश है, मारिशस नामक दूसरे ब्रिटिश उपनिवेशोंसे आनेवाली चीनीपर कर बढ़ा कर अपने देशकी चीनीकी रक्षा की। इंग्लैण्डने भारतके साथ स्वतन्त्ररूपसे व्यापार करनेकी प्रथा चलाकर बड़ा भारी अग्रगण्य किया है। इस प्रथासे उसे भोजन अन्नश्च मिलता है, परन्तु भारतके लिये यह प्रथा हलाहलका फाम करती है।

इस बातपर कई बार जोर दिया गया है, कि भारत किसी प्रकार अपनी आर्थिक दशाके कारण स्वदेशी वस्तुओंका ग्रहण नहीं कर सकता। परन्तु जो लोग इस प्रश्नको उठाते हैं, वे स्वदेशीको जीवनका एक आवश्यक नियम नहीं समझते, उनके लिये यह एक प्रकारसे ऐसे स्वदेश प्रेमका काम है, कि यदि इससे हमें किसी प्रकारका घाटा हो, तो उसे नहीं करना चाहिये। किन्तु स्वदेशीका इस स्थानपर अर्थ एक ऐसी धार्मिक शिक्षा है, जिसे ग्रहण करनेके लिये, यदि मनुष्यको किसी प्रकारका शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़े, तो वह उसकी परवा न करे। भारतमें पिन और सूई नहीं बनती, इसलिये स्वदेशी वस्तु ग्रहण करनेपर

इन्के अमायको चिन्ता न करनी चाहिये। क्योंकि स्वदेशी वस्तुओंके व्यवहारकी प्रतिष्ठाका पालन मनुष्य इस अयस्वामें भी कर सकता है, जब कि सैकड़ों लाभ दायक वस्तुएँ अप्राप्य हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग विदेशी वस्तुओंका त्यागना असम्भव समझकर स्वदेशीसे उदासीन हो रहे हैं, उनको यह समझना चाहिये, कि स्वदेशी एक ऐसा अन्तिम उद्देश्य है, जिसका निफट दृढ़ प्रयत्न करके पहुँचना नितान्त आवश्यक है। यदि हम केवल उन थोड़ीसी वस्तुओंको काममें लानेकीही प्रतिज्ञा करें, जो हमें मिल रही हैं, और बाकी वस्तुओंको जो हमारे देशमें अप्राप्य हैं, व्यवहारमें लाये, तो यह भी हमारे स्वदेशी लक्ष्यतक पहुँचनेके प्रयत्नोंमें समझा जायेगा। अब हमें एक और प्रश्नपर विचार करना है, जिसे लोग अक्सर स्वदेशीके सम्बन्धमें उठाया करते हैं। प्रश्न करनेवाले लोग स्वदेशीको ऐसा स्वार्थ पूर्ण नियम समझते हैं, कि जिसका सम्बन्ध सम्पत्ता या नीतिसे नहीं है। उनके मतसे स्वदेशी घत ग्रहण करना अपनेको फिरसे असम्भव और जङ्गली धनाना है। मैं इस त्रिपयकी हर एक घातका अलग अलग घर्षण करना नहीं चाहता। फिर भी मैं जोर देकर कहता हूँ, कि स्वदेशीको एक ऐसा नियम है, जो नम्रता और प्रेमके नियमसे दृढता पूर्वक सम्बद्ध है। क्योंकि जब मुझे अपनेही कुटुम्बियोंके पालन पोषणमें कठिनाई होती है, तब समस्त भारतकी सेवाके लिये तैयार हो बैठना केवल मूर्खता है। उक्तम यही है, कि हम पहले अपने

परिवारको देखें और समझें, कि हम उसके द्वारा मातृ-संसार की सेवा कर रहे हैं। यही नम्रता है, और यही प्रेम है। कोई भी काम जिस नीयतसे किया जाता है, उस नीयतसे यह मालूम हो जाता है, कि वह काम अच्छा है या बुरा। उदाहरणके लिये दूसरेको पहुँचनेवाले कष्टका कुछ भी ध्यान रखकर यद्यपि मैं अपने परिवारका भला कर सकता हूँ। पर यह आदर्श निकम्मा है। इससे सब पूछिये तो ऐसा करने में अपने कुटुम्बियोंका भला कर सकता हूँ, और न स्वदेश कीही सेवा कर सकता हूँ। धरम मेरा यह समझ लेता है, कल्याणकारी है, कि परमात्माने मुझे अपने और अपने परिवार वालोंके भरण पोषणके लियेही हाथ-पैर दिये हैं। वस, इस प्रकार मैं अपने जीवनको और उनके जीवनको, कि जिनतक मैं पहुँच सकता हूँ, बिलकुल सादा और सरल बना सकता हूँ। साथही इस उदाहरणके अनुसार मैं अपने कुटुम्बियोंका पालन बिना किसीको दुःख या कष्ट पहुँचाये कर सकता हूँ।

यदि हरएक मनुष्य अपना जीवन इसी आदर्श जीवनकी तरह बिताने लगे, तो हमलोग एक आदर्श दशाको पहुँच जायें। पर सब लोग एक ही समयमें आदर्श दशातक नहीं पहुँचेंगे, धरन् हमलोगोंमें जो लोग इसकी सत्यताका अनुभव करके इसका अभ्यास करेंगे, वे सहजहीमें समझ सपेंगे, यह सुदिन दूर नहीं है। इस सिद्धान्तके अनुसार देखनेमें तो यह जान पड़ता है, कि मैं दूसरे देशोंको छोड़कर केवल भारतकी सेवा करनेके

एके कदता है, पर घास्तपमें मैं दूसरे देशोंको हानि नहीं पहुँचा
 जा है। मेरा स्वदेश-प्रेम दूसरे देशोंको छोड़कर और
 सम्मिलित कर, एकतरफसे दोनोंकी सेवा करीके लिये उत्तेजित
 करता है। यह किस तरह? इस तरह, कि मेरा धिनोत
 ध्यान एक ओर तो अपनी जन्म भूमिपरही अधिक है, दूसरी
 ओर मेरी सेवा किसी प्रकारकी स्वार्थी या विरोधपर अवलम्बित
 नहीं है।

“Sic utero two ut alienum non leeds” यह
 वाक्य केवल एक कानूनी कहावतही नहीं है, परन्तु यह जीवाका
 एक बहुत बड़ा सिद्धान्त है। यह अहिंसा प्रेमके अभ्यासकी
 सही कुञ्जी है। तुम्हें इस वाक्यके प्रचारका उचित उद्योग
 करना चाहिये, कि “जिस स्वदेश प्रेमका मूल ‘घृणा’ होता है,
 यह नाशक होता है और जिस स्वदेश-प्रेमका मूल प्रेम होता
 है, वह जीवन प्रदान करता है।

सुरफ,—“महात्मन्! आपने समयोपयोगी और आवश्यक-
 तासुसार क्षेत्र धनानेके लिये जो-जो साधन बताये, उनको मैंने
 सले प्रकारसे समझ लिया, परन्तु आपने एक बात नितान्त अस्-
 मय बनायी है। उसे आपके शब्दोंमें मैं ‘एकता’ कहूँगा।
 एकताका प्रचार उस देशमें तो अति सहजमें हो सकता है।
 वहाँ एकही भाषा, एकही धर्म और एकही जातिका निवास हो,
 पर भारतमें तो अगिनत धर्म हैं और अनगिनतही जातियाँ हैं।
 उनमें एकता किस तरह स्थापित हो सकती है? तिसपर हिन्दु

और मुसलमान तो पुराने शत्रु हैं। इनकी प्रत्येक बात विरोध उपकृत है। हिन्दू, अहिंसा धर्म मानते हैं और मुसलमान अहिंसाके घोर विरोधी हैं। इन दो जातियोंमेंही एकताका प्रचार हो सकता है? इनसे तो सदा एकराष्ट्रके एकत्वका घण्टन होता रहेगा।”

महात्मा गान्धीने कहा,—“देखो भाई! जिस देशमें मित्र-मित्र धर्म, मित्र-मित्र भाषा और मित्र-मित्र जातियाँ हों, उस देशमें एकता या राष्ट्रका सङ्गठन होना असंभव है, मैं इस बातको नहीं मानता। ईसाई, मुसलमान आदि विदेशियोंके आनेसे राष्ट्र नष्ट हो जाये या एकता भङ्ग हो जाये यह कोई जरूरी बात नहीं है। क्योंकि एक बड़े राष्ट्रमें विदेशियोंके समानेकी काफी गुआइश होती है। और सच पूछिये, तो कोई भी देश तभी राष्ट्र कहा जा सकता है, जिसमें यह उदार गुण हो। उस देशमें यह शक्ति होनी चाहिये, कि वह बाहरवालोंको भयपना ले। भारतवर्षमें सदासे इस गुण—इस शक्तिका—विकास देखा गया है। सच पूछिये, तो संसारमें जितने जीव हैं, उतने ही धर्म हैं। पर जो लोग राष्ट्रीयताकी दिव्य ज्योति का अनुभव करते हैं, वे एक दूसरेके धर्ममें कभी हस्तक्षेप नहीं करते। जो करते हैं, वे किसी समय भी एक राष्ट्र होनेके योग्य नहीं हैं। यदि हिन्दुओंका यह खयाल हो, कि हिन्दुस्थानमें केवल हिन्दू ही रहें, तो यह उनका स्वप्न है। हिन्दू, पारसी, मुसलमान और ईसाई अर्थात् जिन जिन लोगोंने हिन्दुस्थानको

पना देश माना है, वे सब भाई भाई हैं। अब उन्हें यदि
 बल अपनाही स्वार्थ साधना हो, तो उन्हें एका करके ही
 बना चाहिये। संसारके किसी भागमें एक धर्म और एक राष्ट्री-
 ता समानार्थक नहीं है। और हिन्दुस्तानमें भी ऐसा कभी
 था। और तुम जो यह कहते हो, कि "हिन्दू मुसलमानोंमें
 स्वभाव-सिद्ध शत्रुता है," सच पूछो तो यह वाक्य ही दोनोंके
 दुश्मनोंके गठे है। हिन्दू और मुसलमान जब आपसमें उठते
 हैं, तब एक दूसरेकी शानमें वे ऐसी बातें कहते थे। पर अब
 आपसमें लड़ना उन्होंने मुद्दतसे छोड़ दिया है। तब स्वभाव-
 सिद्ध शत्रुता कैसी? हाँ, यह भी याद रखो, कि अङ्गरेजोंका
 हाँ अधिकार होनेके बादसे ही यह लड़ाई पन्द नहीं हुई है।
 मुसलमान राजाओंके समयमें हिन्दू सुखी और समृद्ध थे, और
 हिन्दू राजाओंके शासनमें मुसलमान भी पुशाल थे। दोनोंने
 यह समझ लिया था, कि आपसमें लड़ना आपही अपने पैरोंपर
 खरदाही मारना है। रहा धमकी बात, सो क्या हिन्दू और
 मुसलमान कोई भी तलवारसे धर्मान्तर न करेगा। इसलिये
 दोनोंने शान्तिके साथ ही रहना निश्चय किया। भगडे उस समय
 हुए हुए, जब अङ्गरेज आये।

आपने अनैक्य-सूचक जिग शब्दोंका प्रयोग किया है, वे उस
 समयके गठे हुए हैं, जब हिन्दू और मुसलमान दोनों आपसमें
 उठते थे। अब उनका हवाल देना जाना—बृहत्तर घाटा उठाना
 है। क्या यह बात सच नहीं है, कि कितने ही हिन्दू और

हुआ और मुसलमानोंका भी। अतएव गायकी रक्षा करनेका एक ही उपाय जानता हूँ और वह यह कि, न तो मुसलमान धर्मही इस बातपर जोर डालता है, कि गायकी कुर्यानीसे ईश्वर प्राप्ति होती है और न हिन्दू धर्मही, इस बातका समर्थन करता है, कि अन्य हजारों प्राणियोंकी हत्या करके भी मोक्ष करनेसे प्रभु प्रसन्न होते हैं। हमें अपने स्वार्थ, मुसलमानोंके स्वार्थ और यहाँतक, कि देशभरके स्वार्थपर दृष्टि रखते हुए इस बातपर विचार करना चाहिये, कि गायके जीवनसे हमारा कितना उपकार होता है और गायकी हत्यासे कितनी हानि पहुँचती है। जब यह सिद्ध हो जाये, कि गायके जीवनसे केवल हिन्दुओंका नहीं मुसलमानादि सभी देशवासियोंका प्रभूत उपकार होता है, तब मुसलमानोंसे यह प्रार्थना करनी चाहिये "भाई! जब तुम भी इस बातको स्वीकार करते हो, कि गाय गाय अपने जीवनसे बहुतोंका उपकार कर सकती है, तब तुम ऐसे उपकारी प्राणीको क्यों मारते हो? अपने तनिकसे स्वार्थके लिये देशभरके स्वार्थको क्यों नष्ट करते हो? ऐसे उपयोगी प्राणीकी रक्षाके लिये तो हम और तुम, सभीको जी-जानसे प्रयत्न करना चाहिये। यदि तुम अपना स्वार्थ नष्ट नहीं कर सकते, तो तुम अपने कुरानकी आज्ञानुसार दूसरे जीवोंकी कुर्यानी कर लो। यदि वह इतनेपर भी न माने, तो मैं समझूँगा, वह जाहिल है, जिद्दी है, उसे समझाना दुश्कार है, अतः मैं गायको उसके साथ जाऊँगा। क्योंकि बात मेरे कानों

बाहर हो गयी। यदि गायकी दुर्गति मुझसे नहीं देखी जाती, तो उसे बचानेके लिये मेरा धर्म है, कि मैं अपनी जान दे दूँ, पर अपने भाईकी जान भूलकर भी न लूँ। हमारा धर्म इसी घातका अनुमोदन करता है।

जब मनुष्य किसी घातकी जिद्द पकड़ लेता है, तो मामला बड़ा टेढ़ा हो जाता है। इस जिद्दमें गायको मैं अपनी ओर खीचूँगा और मुसत्मान अपनी तरफ। यदि मैं बल प्रयोग करूँगा, तो वह भी करेगा। ऐसी अवस्थामें जिद्दको पास भी न आने देना चाहिये और शान्तिके साथ—नम्रताके साथ हमें उसके आगे अपना सिर झुका देना चाहिये; असम्भव नहीं, कि वह आपकी इस नम्रताका कायल हो जाये। और यदि वह अपना सिर न भी झुकाये, तो हमारा सिर झुकाना किसी तरह भी अन्याय न समझा जायेगा।

सब पूछे, तो हिन्दुओंकी जिद्दके कारण ही आज बेतरह गो हत्या होती है। ये गो-रक्षिणी सभाएँ ही गो हत्याकारिणी हैं। क्योंकि जब हम लोग यही भूल गये, कि गो रक्षा कैसे होती है, तभी तो इन सभाओंकी आवश्यकता हुई। पर ये सभाएँ सबे उद्देश्यको भूलकर आज भ्रष्ट उद्देश्यका प्रचार कर रही हैं। मैं पूछता हूँ, यदि अपनाही सगा भाई गाय मारनेपर उतारू हो जाये, तो उस वक्त क्या करना चाहिये? क्या उसे मार डालना चाहिये अथवा उसके पैरोंपर गिर कर गाय न मारनेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये? यदि आप उसके

अपने नीच स्वभावसे प्रेरित होकर उसे तोड़ देंगे, तो जवान हममेंसे कोई उनका साथ न देगा, तबतक यह कार्य होना एकदम असम्भव है। क्योंकि यदि भाई-भाई मिलकर रहना चाहते हैं, तो कोई तीसरा आदमी बीचमें आकर उन्हें कैसे अलग कर सकता है? यदि वे दुष्टोंकी धातोंमें आते हैं, तो हम उन्हें मूर्ख कहेंगे, तीसरे आदमीको नहीं। मट्टीका घडा यदि कच्चा हो तो एक या दो ढेले मारनेसे ही वह टूट जायेगा। घडेकी रक्षा तभी हो सकती है, जब वह लोहे जसा मजबूत बनाया जाये। मतलब यह, कि भारतमें एकता प्रचार करनेसे पहले, अपने दिल पक़े करने होंगे। उस समय हमें कोई भी सड्डा छिन्न-भिन्न न कर सकेगा।

मैं यह नहीं कहता, कि एक राष्ट्र हो जानेपर हिन्दू और मुसलमान जीवन भर न लड़ेंगे। भाई भाई एक साथ रहते हुए लडा हो करते हैं। अतः हम लड़ेंगे भी और कमी-कमी एक दूसरेके प्राणोंके ग्राहक भी हो जायेंगे। पर मेरे इस कथनका तुम यह भाव न समझ लेना, कि लडना हमारा धर्म है। वरन् यह सम्भावना इसलिये की गयी, कि सत्सारके सभी मनुष्य तो शान्त प्रकृतिके नहीं होते? जब लोग भडक उठते है, तब मूर्खतावश कितने ही अनर्थ कर डालते हैं - "सब निभाना होगा। आपसमें मारने जायें अदालतमें।" क्योंकि हैं, ये धानि उठाएँ। तैयार

द्वितीय अध्याय

शिक्षा ।

शुक्रियकने पूजा, —“महाराज ! जय हमारा देश, समस्त जातियोंमें एकताका प्रचार होजानेसे एक राष्ट्र हो जायेगा, तब उसमें स्वराज्य स्थापन करनेसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय भाषाका भी तो प्रचार होना आवश्यक है । यदि है, तो आप उस समय कालिजी शिक्षाकी पसन्द करेंगे, अथवा और किसी प्रकारकी शिक्षाकी ? राष्ट्र-भाषाके लिये देशको किस भाषाको चुनेंगे ?”

महात्माजीने कहा,—“अच्छा राष्ट्रीय शिक्षाकी पद्धति चुननेके पहले हम शिक्षा शब्दपर विचार करेंगे । देखो, शिक्षा शब्दका, आजकल अर्थ लगाया जाता है, अक्षरज्ञान द्वारा लौकिक विषयोंको जानना । यदि यह अर्थ ठीक है, तो हम इसकी उपमा एक पेसे शाखसे दे सकते हैं, जिसका सदुपयोग भी हो सकता है, और दुहपयोग भी, क्योंकि जिस शाखसे एक बीमार अछा किया जाता है, उससे दूसरे मनुष्यको जान भी ली जा सकती है । यही बात अक्षरोंके ज्ञानकी भी है । हम रोज ही इस बातका अनुभव कर रहे हैं, कि बहुतसे आदमी

इसका दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करनेवालोंकी सख्या अत्यन्त क्षुद्र है। और यदि यह बात सच है, तो इससे लाभ होनेकी अपेक्षा हानि ही अधिक हुई है।

आधुनिक शिक्षाका इससे अधिक और कोई सुफल नहीं-फल सकता। इससे अच्छा यही है, कि हम अपढ ही रहें। हम देखते हैं, कि गाँवका रहनेवाला एक शतपढ किसान बड़ी ईमानदारीके साथ उदर-पोषण करता है। तिसपर नफा यह, कि उसे सस्वारका साधारण ज्ञान भी रहता है। वह यह खूब जानता है, कि अपने भाई बन्धु, माता पिता और पड पडौसीसे कैसा व्यवहार करना चाहिये। वह नीति मत्ताके नियमोंसे भी काफी चाकिफ होता है और उन्हें मौके मौकेपर अच्छी तरहसे पालता भी है, पर उसे अक्षर ज्ञान नाम मात्रको भी नहीं होता। अब बताइये, उसे आप अक्षर ज्ञान कराकर क्या देना चाहते हैं? क्या अक्षर सीखनेसे उसके सुखोंमें पहलेकी अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जायेगी? क्या आप उसे अपनी भ्रष्टोपडी ओर अपनी भाग्यसे असन्तुष्ट कराना चाहते हैं? और यदि आप यही चाहते हों, तो भी इसके लिये आधुनिक शिक्षाकी आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य विचार परम्पराके प्रवाहमें प्रभावित होकर, जिना समझे वृक्षे हम लोगोंने यह मान लिया है, कि सर्वसाधारणको इस प्रकारकी शिक्षा दी जानी चाहिये।

आधुनिक शिक्षाके दो भेद है, एक आरम्भिक शिक्षा दूसरी उच्च शिक्षा। बालकोंको लिखना पढ़ना और हिसाब

करना सिखलानेका नाम आरम्भिक शिक्षा है। उच्च शिक्षामें भूगोल, ज्योतिष, धीजगणित और रेखागणित शामिल हैं। मैंने दोनों प्रकारकी ही शिक्षाएँ पायीं हैं। किन्तु इस शिक्षासे मुझे क्या लाभ पहुँचा ? पढ़ोसियों अथवा जातिको क्या नफा हुआ ? सब पूछिये, तो मेरे अयतकके जीवनमें उक्त विषयोंको कार्यमें परिणत अथवा लाभ उठानेका एक भी मौका न आया। प्रोफेसर हक्सलेने शिक्षाकी इस प्रकार व्याख्या की है, कि "जिस मनुष्यको बचपनमें ऐसी शिक्षा मिली हो, जिससे उसका शरीर उसकी इच्छाकी आज्ञाका पालन करनेमें तत्पर हो, और उसके रहनेके योग्य सब काम वह स्वभाविक रूपसे तथा आनन्दके साथ करता हो, जिसकी बुद्धि स्वच्छ, स्पिर और भले नुरेकी पहचान करनेमें समर्थ हो, जिसके मनमें प्रकृतिके सत् सिद्धान्तोंके ज्ञानका खजाना हो, जिसके मनो-विकार इच्छा शक्तिके अधीन और विवेक बुद्धिके सेवरु हों, जिसने धुराई-मात्रसे घृणा करना और अपने भाइयोंको अपने ही समान समझना सीखा हो, मैं उसीको शिक्षित व्यक्ति कह सकता हूँ।" मेरी दृष्टिमें उसीने सच्ची शिक्षा पायी है। अन्य सब कुशिक्षित हैं; क्योंकि उसका स्वर प्रकृतिके स्वरसे मिला हुआ है। वह अपनी शिक्षाकी बदौलत प्रकृतिसे लाभ उठायेगा और प्रकृति उससे पूरा लाभ उठायेगी।"

यदि यही सच्ची शिक्षा है, तो मुझे यह जोर देकर कहना पड़ता है, कि जिन शास्त्रोंके नाम ऊपर गिनाये गये हैं और

भाषी-गीता

जिन्हें मैंने पढ़ा है, मुझे अपनी इन्द्रियोंको वशमें करनेमें कुछ भी सहायता लेनी नहीं पडो। इसलिये हमें आधुनिक कालिजी शिक्षाकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कालिजी शिक्षासे मनुष्यमें मनुष्यत्वका प्रकाश नहीं होता। मनुष्यत्वका पालनको शिक्षा नहीं मिलनी।

सम्भव है, यहाँपर मुझसे कोई यह प्रश्न करने लगे, यदि मैंने उच्च शिक्षा न पायी होती, तो मैं ऊपर कही हुई बातों फिसके सहारे क्या सकता ? इसके उत्तरमें मेरा यह निश्चय है, कि यदि मुझे वर्तमान उच्च शिक्षा न मिली होती, तो मेरे जीवनमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पड सकता था। बातें मैंने ऊपर कही हैं, वे उच्च-शिक्षाके फलसे उत्पन्न नहीं हैं, वरन् वे आधुनिक शिक्षाका फल देखकर हुई हैं। मैं किसीसे किसीका उपकार नहीं कर रहा, वरन् यह मेरी, जाति के लिये एक सेवा स्वरूप है। हम और आप सारा देश कुश्मि के चनमें फँसा हुआ है। लेकिन मैं उसके दुष्परिणामों आजकल अपनेको स्वतन्त्र समझता हूँ और अपने अनुभवों आपकी भी स्वतन्त्र बनना चाहता हूँ। अब इसीलिये शिक्षाका वास्तविक स्वरूपको यहाँपर व्यक्त कर रहा हूँ।

इसके सिवा ऊपर कही हुई बातोंका यह मतलब भी न है, कि किसी अवस्थामें, भी अक्षर ध्यानकी आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल इतनाही दिखलाया है, कि यह कोई सार सर्वत्र नहीं है। जहाँ इसका स्थान है, वहाँ उपयोग भी है, अ

इसका स्थान यहीं है, जहाँ हम अपनी इन्द्रियोंको घशमें ला चुके हों और अपनी नीति-मत्ताकी नींव सुदृढ कर चुके हों। इतना करनेके पश्चात् यदि यह मालूम पड़े, कि यह शिक्षा प्रदण करनी चाहिये, तो उससे हमारा लाभ हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया, कि इस शिक्षाको अनिवार्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी शिक्षा-पद्धति हमारे लिये काफी है। उसमें चरित्र गठन सबसे प्रथम आता है। एवं यही आरम्भिक शिक्षा है। इस नींवपर धनी हुई अट्टालिका चिर-स्थायी होगी।

यद्यपि मेरे इस कथनसे यह ध्वनि निकलती है, कि हमें अङ्गरेजा शिक्षाको तनिक भी आवश्यकता नहीं; क्योंकि उससे हममें कोरी गुलामीका भाव आता है। किन्तु अंगरेजोंसे व्यवहार रखनेके लिये उसका सीखना घुरा नहीं है।

मेरे मतके अनुसार यह एक ध्यान रखनेकी बात है, कि जिन पद्धतियोंको यूरोपियनोंने चलाकर अब त्याग दिया है, वे अभीतक हम लोगोंमें प्रचलित हैं। उनके यहाँके विद्वान् उसमें बराबर परिवर्तन करते रहते हैं। हमलोग अज्ञानवश उनकी फँकी हुई जूठ ही स्वीकार किया करते हैं। वे लोग अपना अपना पद ऊँचा करनेके लिये सदा उद्योग करते रहते हैं। वेल्स इङ्ग्लैण्डका एक छोटासा हिस्सा है। वहाके लोग अपनी वेल्स भाषाका पुनरुद्धार करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रिटिश-साम्राज्यके प्रधान मन्त्री मिस्टर लायड जार्ज वेल्स

जिन्हें मैंने पढा है, मुझे अपनी इन्द्रियोंको चरम करनेमें उनसे कुछ भी सहायता लेनी नहीं पडी। इसलिये हमें आधुनिक कालिजी शिक्षाकी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कालिजी शिक्षासे मनुष्यमें मनुष्यत्वका विकास नहीं होता। इससे कर्त्तव्य पालनको शिक्षा नहीं मिलती।

सम्भव है, यहाँपर मुझसे कोई यह प्रश्न करने लगे, कि यदि मैंने उच्च शिक्षा न पायी होती, तो मैं ऊपर कही हुई सारी बातें किसके सहारे बता सकता ? इसके उत्तरमें मेरा यह निवेदन है, कि यदि मुझे वर्त्तमान उच्च शिक्षा न मिली होती, तो उससे मेरे जीवनमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पड सकता था। जो बातें मैंने ऊपर कहीं हैं, वे उच्च-शिक्षाके फलसे उत्पन्न नहीं हुई हैं, वरन् वे आधुनिक शिक्षाका फल देखकर हुई हैं। मैं इन बातोंसे किसीका उपकार नहीं कर रहा, वरन् यह मेरी, जातिके लिये एक सेवा स्वरूप है। हम और आप सारा देश कुशिक्षा के चक्रमें फँसा हुआ है। लेकिन मैं उसके दुष्परिणामोंसे आजकल अपनेको स्वतन्त्र समझता हूँ और अपने अनुभवसे आपको भी स्वतन्त्र बनना चाहता हूँ। एवं इसीलिये शिक्षाके वास्तविक स्वरूपको यहाँपर व्यक्त कर रहा हूँ।

इसके सिवा ऊपर कही हुई बातोंका यह मतलब भी नहीं है, कि किसी अवस्थामें, भी अक्षर ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल इतनाही दिखलाया है, कि यह कोई सार सर्वस्व नहीं है। जहाँ इसका स्थान है, वहाँ उपयोग भी है, और

इसका स्थान वहीं है, जहाँ हम अपनी इन्द्रियोंको घशमें ला चुके हों और अपनी नीति-मत्ताकी नींव सुदृढ कर चुके हों। इतना करनेके पश्चात् यदि यह मालूम पड़े, कि यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, तो उससे हमारा लाभ हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया, कि इस शिक्षाको अनिवार्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी शिक्षा-पद्धति हमारे लिये काफी है। उसमें चरित्र गठन सबसे प्रथम आता है। एव यहो आरम्भिक शिक्षा है। इस नींवपर घनी हुई अट्टालिका चिर-स्थायी होगी।

यद्यपि मेरे इस कथनसे यह ध्वनि निकलती है, कि हमें अङ्गरेजी शिक्षाकी तनिक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे हममें कोरी गुलामीका भाव आता है। किन्तु अंगरेजोंसे व्यवहार रखनेके लिये उसका सीपना बुरा नहीं है।

मेरे मतके अनुसार यह एव ध्यान रखनेकी बात है, कि जिन पद्धतियोंको यूरोपियनोंने चलाकर अब त्याग दिया है, वे अभीतक हम लोगोंमें प्रचलित हैं। उनके यहाँके विद्वान् उसमें बराबर परिवर्तन करते रहते हैं। हमलोग अज्ञानवश उनकी फँकी हुई जूठ ही स्वीकार किया करते हैं। वे लोग अपना अपना पद ऊँचा करनेके लिये सदा उद्योग करते रहते हैं। वेल्स इङ्ग्लैण्डका एक छोटासा हिस्सा है। वहाँके लोग अपनी वेल्स भाषाका पुनरुद्धार करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान मन्त्री मिस्टर लायड जार्ज वेल्स

जिन्हें मैंने पढा है, मुझे अपनी इन्द्रियोंको धरम करनेमें उनसे कुछ भी सहायता लेनी नहीं पडो। इसलिये हमें आधुनिक कालिजी शिक्षाकी तकिक भी आवश्यकता नहीं है। कालिजी शिक्षासे मनुष्यमें मनुष्यत्वका विकास नहीं होता। इससे फर्त्तय पालनकी शिक्षा नहीं मिलती।

सम्भर है, यहाँपर मुझसे कोई यह प्रश्न करने लगे, कि यदि मैंने उच्च शिक्षा न पायी होती, तो मैं ऊपर कही हुई सारी बातें किसके सहारे बता सकता ? इसके उत्तरमें मेरा यह निवेदन है, कि यदि मुझे वर्त्तमान उच्च शिक्षा न मिली होती, तो उससे मेरे जीवनमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पड सकता था। जो बातें मैंने ऊपर कहीं हैं, वे उच्च-शिक्षाके फलसे उत्पन्न नहीं हुई हैं, वरन् वे आधुनिक शिक्षाका फल देकर हुई हैं। मैं इन बातोंसे किसीका उपकार नहीं कर रहा, वरन् यह मेरी, जातिके लिये एक सेवा स्वरूप है। हम और आप सारा देश कुशिक्षा के चक्रमें फँसा हुआ है। लेकिन मैं उसके दुष्परिणामोंसे आजकल अपनेको दूरतन्त्र समझता हूँ और अपने अनुभवसे आपको भी भवतन्न बनना चाहता हूँ। एव इसीलिये शिक्षाके वास्तविक स्वरूपको यहाँपर व्यक्त कर रहा हूँ।

इसके सिवा ऊपर कही हुई बातोंका यह मतलब भी नहीं है, कि किसी अवस्थामें भी अक्षर ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल इतनाही दिखलाया है, कि यह कोई सार सर्वस्व नहीं है। जहाँ इसका स्थान है, वहाँ उपयोग भी है, और

इसका स्थान वही है, जहाँ हम अपनी इन्द्रियोंको घशमें ला चुके हैं और अपनी नीति-भत्ताकी नीच सुदृढ कर चुके हैं। इतना करनेके पश्चात् यदि यह मालूम पडे, कि यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, तो उससे हमारा लाभ हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया, कि इस शिक्षाको अनिवाच्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी शिक्षा-पद्धति हमारे लिये काफी है। उसमें चरित्र गठन सबसे प्रथम आता है। एवं यहो आरम्भिक शिक्षा है। इस नीचपर बनी हुई अट्टालिका चिर-स्थायी होगी।

यद्यपि मेरे इस कथनसे यह ध्यान निकलती है, कि हमें अङ्गरेजी शिक्षाकी तकनीक भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे हममें कोरी गुलामीका भाव आता है। किन्तु अंगरेजोंसे व्यवहार रखनेके लिये उसका सीपना घुरा नहीं है।

मेरे मतके अनुसार यह एक ध्यान रखनेकी बात है, कि जिन पद्धतियोंको यूरोपियनोंने चलाकर अब त्याग दिया है, वे अभीतक हम लोगोंमें प्रचलित हैं। उनके यहाँके विद्वान् उसमें बराबर परिवर्तन करते रहते हैं। हमलोग अज्ञानवश उनकी फेंकी हुई जूठ ही स्वीकार किया करते हैं। वे लोग अपना-अपना पद ऊँचा करनेके लिये सदा उद्योग करते रहते हैं। वेल्स इङ्ग्लैण्डका एक छोटासा हिस्सा है। वहाँके लोग अपनी वेल्स भाषाका पुनरुद्धार करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रिटिश-साम्राज्यके प्रधान मन्त्री मिस्टर लायड जार्ज वेल्स

जिन्हें मैंने पढा है, मुझे अपनी इन्द्रियोंको वशमें करनेमें उनसे कुछ भी सहायता लेनी नहीं पडी। इसलिये हमें आधुनिक कालिजी शिक्षाकी तकनीक भी आवश्यकता नहीं है। कालिजी शिक्षासे मनुष्यमें मनुष्यत्वका विकास नहीं होता। इससे कर्त्तव्य पालनको शिक्षा नहीं मिलती।

सम्भव है, यहाँपर मुझसे कोई यह प्रश्न करने लगे, कि यदि मैंने उच्च शिक्षा न पायी होती, तो मैं ऊपर कही हुई सारी बातें किसके सहारे बतला सकता ? इसके उत्तरमें मेरा यह निवेदन है, कि यदि मुझे वर्त्तमान उच्च शिक्षा न मिली होती, तो उससे मेरे जीवनमें किसी प्रकारका फर्क नहीं पड सकता था। जो बातें मैंने ऊपर कही हैं, वे उच्च-शिक्षाके फलसे उत्पन्न नहीं हुई हैं, वरन् वे आधुनिक शिक्षाका फल देखकर हुई हैं। मैं इन बातोंसे किसीका उपकार नहीं कर रहा, वरन् यह मेरी, जातिके लिये एक सेवा स्वरूप है। हम और आप सारा देश कुशिक्षा के चक्रमें फँसा हुआ है। लेकिन मैं उसके दुष्परिणामोंसे आजकल अपनेको स्वतन्त्र समझता हूँ और अपने अनुभवसे आपको भी स्वतन्त्र बनना चाहता हूँ। एव इसीलिये शिक्षाके वास्तविक स्वरूपको यहाँपर व्यक्त कर रहा हूँ।

इसके सिवा ऊपर कही हुई बातोंका यह मतलब भी नहीं है, कि किसी अवस्थामें भी अक्षर ज्ञानकी आवश्यकता नहीं है। मैंने केवल इतना ही दिखलाया है, कि यह कोई सार-सर्वस्व नहीं है। जहाँ इसका स्थान है, वहाँ उपयोग भी है, और

इसका स्थान घटा है, जहाँ हम अपनी इन्द्रियोंको यशमें ला चुके हों और अपनी नीति-मत्ताको नींव सुदृढ कर चुके हों। इतना करनेके पश्चात् यदि यह मालूम पड़े, कि यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये, तो उससे हमारा लाभ हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया, कि इस शिक्षाको अनिवार्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी शिक्षा-पद्धति हमारे लिये काफी है। उसमें चरित्र गठन सबसे प्रथम आता है। एवं यही आरम्भिक शिक्षा है। इस नींवपर घनी हुई अष्टालिका विर-स्थाप्यो होगी।

यद्यपि मेरे ह्म कथनसे यह ध्वनि निकलती है, कि हमें अङ्गरेजी शिक्षाकी तकनीक भी आवश्यकता नहीं; क्योंकि उससे हममें कोरी गुलामीका भाव आता है। किन्तु अंगरेजोंसे व्यवहार रखनेके लिये उसका सीपना घुरा नहीं है।

मेरे मतके अनुसार यह एक ध्यान रखनेकी बात है, कि जिन पद्धतियोंको यूरोपियनोंने चलाकर अब स्थान दिया है, वे अभी तक हम लोगोंमें प्रचलित हैं। उनके यहाँके विद्वान् उसमें बराबर परिवर्तन करते रहते हैं। हमलोग अज्ञानवश उनकी फेंकी हुई जूठ ही स्वीकार किया करते हैं। वे लोग अपना-अपना पद ऊँचा करनेके लिये सदा उद्योग करते रहते हैं। वेल्स इङ्ग्लैण्डका एक छोटासा हिस्सा है। वहाँके लोग अपनी वेल्स भाषाका पुनरुद्धार करनेका प्रयत्न कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यके प्रधान मन्त्री मिस्टर लायड जार्ज

मैदान छोड़कर भाग जा सकती है। हम गलामोंको अपना गुलामीकी चेड़ियाँ तोड़नेके लिये यही सच्चा उपाय है। हमारा गुलामीके कारण राष्ट्र गुलाम हुआ है और हमारे स्वतन्त्र होनेसे राष्ट्र स्वतन्त्र होगा। साथ ही मैं यह बात फिर जोर देकर कहता हूँ, कि हमारी शिक्षा मातृ-भाषा द्वारा होनी चाहिये और वह धार्मिकतासे पूर्ण हो। धार्मिकतासे हीन शिक्षा निरीश्वर यादिनी होती है। पर हिन्दुस्थान किसी समय भी ईश्वरहीन न होगा। क्योंकि घोर नास्तिकता इस देशमें स्थान नहीं पा सकती। यही हमारी शुद्ध राष्ट्रीय शिक्षाका स्वरूप है। ऐसी शिक्षाके सघन प्रचारित होनेका काम निश्चयही कठिन है। जिस समय मैं देशमें धार्मिक शिक्षाका प्रचार करनेकी बात सोचने लगता हूँ, उस समय मेरा सिर घूम जाता है। आज कल हमारे धर्म गुरु धूर्त और स्वार्थी हैं। पहले हमें उनका सुधार करना पड़ेगा। मुल्ला, पादरी और पुरोहित लोग धार्मिक शिक्षाकी कुञ्जी अपने हाथमें लिये हुए हैं। उन लोगोंसे विनयपूर्वक उस कुञ्जीको मागना होगा। यदि वे न देंगे, तो अङ्गरेजी शिक्षासे हम लोगोंने जो शक्ति प्राप्त की है, उसे धार्मिक शिक्षामें व्यय करना पड़ेगा। यह कोई कठिन काम नहीं है। अभी समुद्रका किनारा ही अपवित्र हुआ है। समुद्र शुद्ध है। अतएव हमें केवल किनारेकी ही शुद्धि करनी होगी। किनारेकी कोटिमें हम लोग हैं। हम भासानीसे शुद्ध होकर दूर दूरतक शुद्धिका प्रचार कर सकते हैं। यह शुद्धि प्राचीनता-

की प्रतिष्ठा है। भारतको फिरसे प्राचीन गौरवसे युक्त करने-के लिये हमें प्राचीनताकी ओर लौट जाना पड़ेगा। हमारी अपनी सम्यताके अन्दर स्वभावतः ही उन्नति, अवनति, सुधार और प्रतिकार होंगे। पर एक काम करना होगा। यह यह है, कि पाश्चात्य-सम्यताका एकदम अहिंस्यार पर दो। याकी सारी बातें आप ही हो जायेंगी। उसके सम्यन्धमें विशेष तर्क वितर्क करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है।”

दारींको दोनों लिपिका ज्ञान आवश्यक होना चाहिये । इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है । अन्तमें जिस लिपिमें अधिक सरलता होगी, उसीकी विजय होगी । भारतवर्षमें परस्पर व्यवहारके लिये एक भाषा होनी चाहिये, इसमें कुछ सन्देह नहीं है । यदि हम हिन्दी-उर्दूका झगडा भूल जायें, तो हम जानते हैं, कि मुसलमान भाइयोंकी तो उर्दूही राष्ट्रीय भाषा है । इस बातसे यह सहजमें सिद्ध होता है, कि हिन्दी या उर्दू मुगलोंके जमानेमें राष्ट्र-भाषा थी ।

आज भी भारतमें हिन्दीसे स्पर्धा करनेवाली दूसरी कोई भाषा नहीं है । हिन्दी-उर्दूका झगडा छोड़नेसे राष्ट्रीयभाषाका सवाल सहज हो जाता है । हिन्दुओंको थोड़े फारसी शब्द जानने पड़ेंगे और मुसलमानोंको सस्कृतके । इस प्रकारके लेन देनसे हिन्दीका बल बढे बढ जायेगा एव हिन्दू मुसलमानोंमें एकता का एक बडा साधन हमारे हाथमें आजायेगा । अङ्गरेजीभाषा का मोह दूर करनेके लिये इतना अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, कि एमें लाजिम है, हिन्दी उर्दूका झगडा न उठायें । लिपिकी तकरार भी हमको न उठानी चाहिये ।

अङ्गरेजीभाषा अपूर्ण है । विदेशीय है । उसे सीखनेके लिये बहुतसे युग व्यतीतकर देनेपर भी पूर्णता प्राप्त नहीं होती । एम० ए० और बी० ए० पास ग्रेजुएटोंकी भाषातकमें भूलें रह जाती हैं । अतएव उसे राष्ट्र-भाषाका पद नहीं प्राप्त हो सकता । अङ्गरेजी भाषाका बोझ प्रजाके ऊपर रखनेसे हमारी

महान्, हानि होगी। आजकल हमारी शिक्षाका माध्यम अङ्गरेजी होनेसे भारतको सारी प्रजा कुचल गयी है। भारतीयोंके अङ्गरेजी सीखते जानेसे हिन्दी-भाषा फट्टली होती जाती है। साथ ही हमारे कविग्र रघोन्द्रनाथ ठाकुर, विदेशीया विदुषो पीसेण्ट, लोकमान्य तिलक और अन्यान्य प्रतिष्ठित तथा आस-व्यक्ति भी यह बात कई बार कह चुके हैं, कि राष्ट्र भाषाका स्थान एक मात्र हिन्दीको ही प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं, जबतक भारतमें स्वराज्य प्राप्त न हो, तबतक राष्ट्र-भाषाके स्थानपर अङ्गरेजीको ही काम करने देना चाहिये। इन लोगोंसे मेरा विनय पूर्वक निवेदन है, कि अङ्गरेजीके इस मोहसे प्रजा बेतरह पीड़ित हो रही है। अब उसे और पीड़ित न करो।

मैं अङ्गरेजीका विद्वेषो नहीं हूँ। अङ्गरेजी भाषा-भाण्डार-से मैंने बहुतसे रत्न ग्रहण किये हैं। लेकिन इन भाषाको उसका उचित स्थान देना एक बात है, उसकी जड़-पूजा करनी दूसरी बात है। फिर जब भारतको पुरातन सभ्यताकी प्रतिष्ठा करनी है, तो हमें अपनी पुरातन जातीय भाषाको ही राष्ट्र भाषाका पद प्रदान करना चाहिये। अतएव हिन्दी भाषाका सीखना स्वराज्य प्राप्ति और उसकी प्रतिष्ठाके लिये समस्त भारतवासियोंके लिये अनिवार्य होना चाहिये। एव इस भाषा को सीखकर अपने सारे काम हिन्दीमें ही करने और बोलनेमें भी इसका व्यवहार करनेकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये।”

*

*

*

*

श्री ग्यारहवाँ अध्याय

हम क्या चाहते हैं ?

शुक्रने पूछा,—“महात्मन् ! हमारे देशमें राजनीतिक सुधार चाहनेवालोंमें दो दल हैं, एक गरम और एक नरम । पर आपकी बातोंको सुनकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा है, आप एक तीसरे पक्षकी ही प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। क्या इस दलपन्दीसे देशकी सुधार-समस्यामें अडचन न पड़ेगा ?”

महात्माजीने कहा,—“तुम्हारी ऐसी आशङ्का करना व्यर्थ है। मैं तीसरा दल नहीं बनाना चाहता । क्योंकि एक पक्षमें कितने ही आदमी होते हैं, किन्तु उन आदमियोंमें सबके विचार एकसे नहीं होते । यह कौन कह सकता है, कि सभी नरमोंके विचार एक से हैं ? जो लोग बेचल देश सेवा ही करना चाहते हैं, वे दल बना कर उसी दलके अन्दर कैसे रह सकते हैं ? मैं नरमोंकी सेवा करना चाहता हूँ और गरमोंकी भी । जहाँ मेरी राय दोनों दलोंसे भिन्न होगी, वहाँ मैं नध्रताके नाथ अपनी सफायी पेश कर दूँगा एवं पूर्ववत् सेवा करता रहूँगा । सफायी पेश करते हुए गरमोंसे कहूँगा, कि मैं जानता हूँ, आप लोग भारतके लिये पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं । आपका यह स्वराज्य किसीसे

माँगनेसे न मिलेगा। उसे, देशके प्रत्येक व्यक्तिको अपनी पराक्रम द्वारा प्राप्त करना होगा। क्योंकि जो स्वराज्य दूसरों-द्वारा प्राप्त किया जायेगा, वह सच्चा स्वराज्य न होगा, धरन् परराज्य होगा। इसलिये यदि आप अङ्गरेजोंके हाथसे शासन-होर छीनना चाहते हैं अथवा उन्हें निकाल देना चाहते हैं, तो आपकी असीम सिद्धि हो जानेपर यह कहना तितान्त अनुचित होगा, कि हमने स्वराज्य पा लिया। मैं तुम्हें स्वराज्यका सच्चा रूप दिखा चुका हूँ। उसे हम कभी शस्त्र-युद्धसे नहीं पा सकते। शस्त्र बल पाशविक बल है और पाशविक बल भारत भूमिकी प्रकृतिके प्रतिकूल है। इसलिये आप लोगोंको केवल आत्मिक बलके भरोसे काम करना होगा। यह सचाय विष्कृत होना चाहिये, कि हमें अपना उद्देश्य सिद्ध करनेके लिये किसी मनस शस्त्र बलसे भी काम लेना होगा।

माइस्ट्रोसे मैं कहूँगा, भाइयों-अपनी उद्देश्य-निश्चिन्ता केवल प्रार्थना करना और गिडगिडाता नीचे गिरना है। ऐसे करनेसे हम केवल अपनी निरक्षरता स्वीकार करते हैं। मैं कहना, कि "ब्रिटिश राज्यके बिना हमारा काम नहीं चल सकता" एक प्रकारसे ईश्वरकी सत्ताको हीन मानना है। इसको छोड़, सत्तारमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है, जिससे हमारा काम न चल सके। हमने गिडगिडाता यह कहना कि "इस समय अङ्गरेजोंके दम पर हमें यह कहना उन्हें अपने सिर चढ़ाना है।"

यदि अङ्गरेज लोग भारतसे अपना डेरा-डण्डा उठाकर चल दें, तो कोई यह न खयाल करे, कि यह भूमि विधवा हो जायेगी। यह सम्भव है, कि अङ्गरेजोंके रहनेसे जिन लोगोंको जयर्द्धस्तो दबकर रहना पडता है, वे उनके चले जानेपर लडने लग जायें। किन्तु भडकनेको दबा रखनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता। उसे निकल जानेका रास्ता मिलना ही चाहिये। हम लोगोंको शान्तिसे रहनेके लिये, यदि पहले लडना आवश्यक हो, तो अच्छी बात है। आपसके झगडेमें दुर्बलकी रक्षा करनेके लिये तीसरेके क्रुद पडनेकी कोई आवश्यकता नहीं। इसी "रक्षा"ने तो हमें निर्वोध्य कर डाला है। रक्षा, दुर्बलको और भी दुर्बल बना देती है। इस बातको जबतक हम भले प्रकारसे न समझ लेंगे, तबतक हम लोगोंको स्वराज्य नहीं प्राप्त हो सकता। एक अंगरेज पादरीके विचारको मैं अपने शब्दोंमें यों प्रकट करता हूँ, कि सुव्यवस्थित परराज्यकी अपेक्षा स्वराज्य की अराजकता अच्छी। परन्तु मेरी कल्पनाके अनुसार उस विद्वान् पादरीके स्वराज्यका अर्थ भारतीय स्वराज्यके सम्बन्धमें भिन्न प्रकारका है। हम लोगोंको यह सीखना है, और दूसरोंको सिखाना है, कि हमलोग न अंगरेजी राज्यके अत्याचार चाहते हैं, और न हिन्दुस्थानी राज्यके। यदि इस विचारके साथ अपनी उद्देश्य सिद्धिका काम हो, तो नरम और गरम दोनों दल मिलकर काम कर सकने हैं। परस्परमें उरने या परस्पर में अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं है।

यह तो हुई, मेरे मित्रोंके सामने दी हुई सफायी। अब अगरेजोंसे भी मेरा निवेदन क्या होगा, उसे सुन लो। मैं अङ्गरेजोंसे नम्रतापूर्वक कहूँगा, यह मैं मानता हूँ, आप लोग हमारे शासक हैं। इस घातकी यहस करना फुजूल है, कि आप हमारे ऊपर अपने शस्त्रके बलसे राज्य करते हैं, या हमारे सहयोगसे। आप लोगोंके इस देशमें रहनेसे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। परन्तु आपको शासक होते हुए भी यहाँपर नौकर बनकर रहना होगा। हम लोगोंके लिये यह अमोघ नहीं है, कि आप जैसी आज्ञा करें, उसीका पालन करें; वरन् आप लोगोंका यह कर्त्तव्य है, कि जैसा हम चाहें वैसा आप करें। आपलोग जो इस देशसे धन खींच ले गये हैं, उसे आप अपने पासही रखिये, पर आगेने ऐसा अन्याय न कीजिये। आप लोग चाहें तो अपने इस कर्त्तव्यका पालन करें, कि भारतपर आप लोग पहरा दें। हम लोगोंसे व्यापारका लाभ उठानेको यात अब तकमें उठा रखिये। जिस सभ्यताके आप लोग पृष्ठ पीपक हैं, उस सभ्यताको हम लोग असभ्यता कहते हैं। हम लोग अपनी प्राचीन सभ्यताको आपकी इस नयी सभ्यतासे बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। यदि इस सत्यको आप लोग अच्छी तरह समझ लेंगे, तो इसमें आपकी मलाई है। यदि नहीं समझेंगे, तो आप लोगोंकी ही कहावतके अनुसार इस देशमें आप लोगोंको उसी प्रकार रहना पड़ेगा, जिस तरह आजकल हम रहते हैं। उस अवस्थामें आप लोग कोई ऐसा काम न करें, जो हमारे धर्मके विरुद्ध हो। आप लोग शासक हैं,

इसमें सन्देह नहीं, कि हम और आप परस्परके सम्बन्धसे यथेच्छ लाभ उठा सकते हैं।

आप लोग जो हिन्दुस्थानमें आये हो, अङ्गरेज-जातिके अच्छे नमूने नहीं हो एवं हम लोग भी, जो आधे अङ्गरेज हो गये हैं, प्रास्तविक आर्य्य जातिके अच्छे नमूने नहीं हैं। आप लोगोंने यहाँ जो कुछ किया है; वह सब यदि एक सच्चे अङ्गरेजको मालूम हो जाये तो वह आपकी अनेक बातोंका विरोध करेगा। सर्वसाधारण हिन्दुस्तानियोंके साथ आपका बहुतही कम सम्बन्ध रहा, जिसे आप लोग अपनो सभ्यता समझते हैं, उसे छोड़कर यदि आप अपनेही धर्म-ग्रन्थ देखेंगे, तो आपको मालूम होगा, कि हम लोग जो चाहते हैं, वह न्याय है। हमारी शर्तें मजूर करकेही आप लोग हिन्दुस्थानमें रह सकते हैं और यदि इस तरह होंगे, तो हम आपसे बहुतसी बातें सीख सकेंगे। इस प्रकार परस्पर और सत्कारका बहुत कुछ उपकार हो सकता है। पर यह तभी हो सकता है, जब हमारा आपका सम्बन्ध धर्म भूमिमें तट पकड़ ले।”

राष्ट्रसे मेरा निवेदन यह होगा, कि जिन भारतवासियोंमें सच्ची देश भक्ति होगी, वही निडर होकर अङ्गरेजोंसे यह बातें कह सकेंगे। और सच्ची देश-भक्ति उन्हींकी समझी जायेगी, जो अन्तःकरणमें यह विश्वास रखते हैं, कि भारतीय सभ्यताही सर्वोत्तम सभ्यता है एवं यूरोपकी सभ्यता केवल दो दिनका खेल है। ऐसी कली चमकवाली फई सभ्यताएँ आयीं और गयीं एवं आगे

भी उनका आना जाना लगा रहेगा। सच्ची देशभक्ति उन्हीं-
की समझी जायगी, जो अपनी आत्माका बल अनुभव करेंगे और
पाशविक बलके सामने साष्टाङ्ग दण्डवत् न करेंगे। साथही
कमी किसी हालतमें स्वयं इस बलका प्रयोग भी न करेंगे। सच्ची
देश-भक्ति उन्हींकी समझी जायेगी, जो वर्तमान दु स्थितिसे
खिलकुल उफता गये हों और यह समझते हों, कि जहरका प्याला
हम लोग बहुत दिनोंतक पी चुके, अब न पीयेंगे।

यदि ऐसा एक भी भारत वासी होगा, तो वह नि सड्डोच
अङ्गरेजोंसे ऐसी बातें करेगा और अङ्गरेजोंकी उसकी बातें सुन
लेनी पडेंगी। ये शर्त्तें, चास्त्रविक शर्त्तें नहीं हैं, हमारे मनके
दर्पण हैं। माँगनेसे कुछ भी न मिलेगा। हम जो चाहते हैं,
वह हमें ले लेना होगा और इसके लिये बल प्राप्त करना होगा।
और वह बल उसीको प्राप्त होगा, जो अङ्गरेजी भाषाका बहुतही
काम प्रयोग करे, यदि कानून पेशा हो, तो अपने उस व्यवसाय
को छोडकर स्वदेशी शिल्पको उन्नति दे। यदि वकील हो, तो
अपने लोगों और अङ्गरेजोंको भी अपने ज्ञानसे बुद्धि दे। यदि
वकील हो, तो अपने लडनेवाले दो फरीकोंके बीचमें दखल न दे,
बल्कि अदालतकी सीढ़ी चढना छोड दे और अपने अनुभवसे
दूसरोंको भी इसी रास्तेपर ले आये। यदि वकील हो, तो जज
बननेसे इन्कार करे। क्योंकि उसे अपने पेशेकी छोड देना
होगा। यदि डाकृर हो, तो डाकृरी करना छोड दे और यह
समझ ले, कि शरीरकी सेवा करनेके बदले, उसे आत्माकी सेवा

समझमें ऐसा प्रश्न करना उचित नहीं, यदि मैं अपने कर्त्तव्यका पालन करता हूँ, अपनी सेवा अपने आप करता हूँ, तब दूसरों को भी कर्त्तव्य पालनके लिये उत्साहित कर सकूँगा। दूसरों की भी सेवा कर सकूँगा। याद रखो, स्वराज्य आत्मशासन है। उसकी प्राप्तिका मार्ग सत्याग्रह है। इस वलसे काम लेने के लिये हर बातमें स्वदेशीकी आवश्यकता है।

जो कुछ हम करना चाहते हैं, वह इसलिये नहीं करें, कि अङ्गरेजोंसे हमारा द्वेष है या उन्हें हम दण्ड देना चाहते हैं, बल्कि इसलिये, कि उसे करना हमारा कर्त्तव्य है। इस प्रकार मान लीजिये, कि यदि अङ्गरेज नमकका कर उठा दें, हमारा रुपया हमें वापस दे दें, हिन्दुस्थानियोंको ऊँचे से-ऊँचे पदपर बैठायें, अङ्गरेजी फौज यहाँसे ले जायें, तो भी हम मशीनके घने पदार्थोंका व्यवहार न करेंगे, न अङ्गरेजी भाषाका उपयोग करेंगे और न उनके अनेक उद्योग-धन्धोंसे काम लेगे। क्योंकि ये चीजें स्वभावत ही हानिकार हैं। इसलिये हमें उनकी आवश्यकताही नहीं है। अङ्गरेजोंसे मेरा कोई द्वेष नहीं है, पर उनकी सभ्यतासे मुझे नितान्त घृणा है।

लोग जितना 'स्वराज्य स्वराज्य' चिल्लाते हैं, उतना उसका सच्चा महत्त्व नहीं समझते। मैं 'स्वराज्य, अपनी प्राचीन सभ्यताको' कहता हूँ और इसी स्वराज्यकी प्रतिष्ठाके लिये मैं अपना उत्सर्ग कर चुका हूँ।"

वारहवां अध्याय

वकील, डाक्टर और यन्त्र ।

युक्तिकने पूछा,—“महाराज ! आपने अपने इस भाषणमें और पहले भाषणोंमें भी, वकील, डाक्टर और यन्त्रोंकी बड़ी निन्दा की है ? क्या इन सबमें सिवा अपकारके उपकार होताही नहीं ?”

महात्माजी बोले,—“नि सन्देह ! मेरा दृढ विश्वास है, कि वकीलोंनेही हिन्दुस्थानको गुलाम बनाया । हिन्दू और मुसलमानोंके झगड़े इन्हीं लोगोंने बढ़ाये एवं इन्हींने अङ्गरेज राज्यकी जड़ जमायी है ।

उदाहरणके लिये मान लीजिये, कि किसी यातपर हिन्दू और मुसलमानोंमें झगडा हुआ । साधारण आदमी उन्हें यही सलाह देगा, कि चलो, जो हुआ सो हुआ, अब उसे भूल जाओ । आगे कभी आपसमें न झगडना और दो भाइयोंकी तरह मिलकर रहना । पर जय वे दोनों, वकीलके पास पहुँचे, तब वकीलने अपने टकोंके लिये दावेकी मजबूतीपर निगाह रखकर ऐसी बातें ढूँढ निकालीं, जिन्हें बेचारा मुबकिर जानता भी नहीं । सारांश यह है, कि वकील लोग झगडेको घटानेकी जगह बढ़ायाही करते हैं । मैं अपने अनुभवसे जानता हूँ, कि जय लोग आपसमें लड़ते हैं, तब

वकीलोंको प्रसन्नता होती है। ये लोग जोंककी तरह गरीबोंका खून चूसा करते हैं। इनके कारण कितनेही घरोंका तन्ना तमाम हो गया है। इन्होंने कितनेही सगे भाइयोंको एक दूसरेके खूनका प्यासा बना दिया। सबसे बड़ी हानि जो इन्होंने की है, यह कि, इन्होंने अङ्गरेजी राज्यके जालको और मजबूत कर दिया है। यह समझना बिलकुल गलत है, कि सरकारने अदालतें प्रजाके फायदेके लिये बनायी हैं। जो लोग भारतमें अपना दुखल जमाये रखना चाहते हैं, वे लोग अदालतों द्वाराही अपनी मनोरथ सिद्धि करते हैं।

हम और आप झगड़ें, और भगडा निपटानेके लिये गाँठका पैसा खादा कर तीसरेको बुलायें, क्या यह हमारी मूर्खता नहीं है? हम लोग अपनी जहालतसे यह समझ लेते हैं, कि तीसरा आदमी भी रुपया लेकर बदलेमें हमको न्याय देता है।

सच्ची बात यह है, कि वकीलोंके बिना अदालतें चल नहीं सकती और अदालतोंके बिना अंगरेज लोग राज्य ही नहीं कर सकते। अगर वकील अपना पेशा छोड़ दें और इस पेशेको वेश्याके पेशेकी तरह घृणासे देखने लगें, तो अनति बिलम्ब भारत अंगरेजोंसे खाली हो जाये। वकील, जज, वरिष्ठ और मुत्तार, ये सभी भयानक जीव हैं। सभी अंगरेजों के अग्र हैं।

: डाकूरोंने भी हम लोगोंका सत्यानाश किया है। हम लोग अज्ञानवश डाकूर बनते हैं। अंगरेजीके एक विद्वानने एक

वृक्षपी कल्पना की है। उसीके लिये, डाकूरा आदि विरूपयोगी
 व्यवसायियोंको उसकी छालियाँ बनाया है। उसकी जड़पर
 नीति धर्म रूपी कुल्हाड़ी रखी है। अतीति इन सब व्यव-
 सायोंकी जड़ सिद्ध की गयी है। इससे भाव समझ सकते
 हैं, कि मैं जो कुछ तुमसे कहता हूँ, वह मेरा ही मत नहीं है,
 परन्तु धर्म का फल है। जिस तरह
 आजकल सब उसी तरह एक दिन
 ये लोग देशकी घड़ी

उनका नाश करा देते हैं। इससे बदमाशीको उत्तजन मिन गया। यदि अज्ञान वश में कोई पाप कर्म और रोग द्वारा मुझे उसका दण्ड मिल जाये, तो मैं भविष्यमें उससे सावधान रह सकता हूँ। पर डाक्टर साहबने मुझे सावधान होनेके कामसे घरी कर दिया। यद्यपि डाक्टरकी सहायतासे मेरे शरीरको आराम मिल गया, पर मेरे मनमें दुर्बलता आ घुसी। तदनुसार कुछ समय तक ऐसा होते रहनेके कारण अपने मनपर मेरा कुछ भी अधिकार न रह जायेगा।

दगाखाने और अस्पताल पापके मूल हैं। इनके मीजूद रहनेकी वजहसे लोग शरीरकी रक्षासे उदासीन हो गये हैं और जीवन भर अनीतिकी वृद्धि करते रहते हैं।

यूरोपियन डाक्टर तो हद्द ही किये डालते हैं। शरीरकी मसनुही रक्षाके लिये वे हरसाल लाखों प्राणियोंका सहार करने हैं। प्रयोगके वहाने जीवित प्राणियोंका अंग-च्छेद करते हैं। यह कर्म किसी धर्ममें मान्य नहीं है। हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पासों आदि सभी धर्मोंका यह कथन है, कि एक शरीरकी रक्षाके लिये इतने प्राणियोंकी हत्या नहीं होनी

डाक्टर हमको धर्म भ्रष्ट करते हैं। उनकी अनेक दगाधर्मों में जोर शराब पडी होती है। इनको हिन्दू और मुसलमान दोनों हराम समझते हैं। ऐसी दगाधर्मोंके ससर्गसे हमारी धार्मिकता क्षीण होती है। लोग धन और इज्जतके लोभसे

होते हैं। उनकी दवाओंके दाम तो कुछ पैसे ही होने हैं, किन्तु लोगोंसे वसूल करते हैं रुपये। घोड़ेमें डालनेवाले ऐसे डाकूरोसे वे नीम हकीम ही अच्छे, जिन्हें लोग पहचान तो लेते हैं। अतएव भारतको दरिद्र और उच्छृङ्खल बनानेवाले डाकूरोसे सदा वचता चाहिये।

अथ यन्त्रोंकी बात सुन लीजिये। यन्त्रों द्वारा भारतका बहुत कुछ अनिष्ट हुआ है। मैचेष्टरने हमको जो हानि पहुँचायी है, वह नि सीम है। भारतीय कला कौशलके लुप्तप्राय होनेका कारण एक मात्र मैचेष्टर ही है।

पर मैं भूलता हूँ। मैचेष्टरको दोष देना बृथा है, क्योंकि जब हम उससे वख्र खरीदने लगे, तभी न उसे यहाँपर अपना घनाया वख्र बेजनेकी दरकार हुई? सन् १६०७ में घगालमें स्वदेशीका प्रचार होनेकी बात सुनकर मुझे परमानन्द हुआ था। बङ्गालमें कपड़ेकी मिलें न होनेके कारण उन लोगोंने अपना पुराना व्यवसाय फिर आरम्भ किया। बङ्गाली लोग, बम्बईकी मिर्चोंको उत्तेजन देते हैं, पर यह बात उचित नहीं है। यदि वे यन्त्रोंका बहिष्कार कर देते, तो बहुत ही अच्छा होता। यन्त्रोंको बंदीत बलायत क्या सारा यूरोप उजडा जा रहा है। एवं यही तूफानी झटका अब भारतको भी लगना शुरू हुआ है। यन्त्र या कलें पाश्चात्य सभ्यताके मुख्य चिह्न हैं और स्पष्ट महापाप देण रहा हूँ।

बम्बईकी मिलोंमें काम नाले

को पहुँच गये हैं। वहाँकी स्त्रियोंकी दयनीय दशा देखकर भी पथरीले नेत्रोंमें आँसू भर आते हैं। जब भारतमें 'काटन मिलन' का जन्म न हुआ था—जब कपड़ा तय्यार करनेवाली कम्पनियाँ स्थापित न हुई थीं, तब भी उक्त मजदूर और स्त्रियोंका पेट भरताही था। इन कम्पनियोंकी वृद्धिसे भारत बड़ी ही दीन दशाको पहुँच जायेगा। मेरे इस कथनमें कठोरता और अत्युक्ति मालूम हो सकती है; पर मैं यह कहनेके लिये बाध्य हूँ, कि भारतमें मिलोंकी सख्या बढ़ानेकी अपेक्षा मैचेष्टरको धन भेजकर वहाँके सड़े गले और कमजोर कपड़े पहनना ही अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि उसके कपड़े पहननेसे केवल धनही बाहर जायेगा, किन्तु इन कलोंकी कृपासे जो हमारे देशका रक्त ब्रूसा जाता है, वह तो बचेगा। भारतमें कलोंका प्रचारहोनेसे हम नीति-भ्रष्ट हो जायेंगे। मिलोंमें काम करेवालोंकी नीतिकी क्या दशा है, यह उन्हींसे पूछियेगा। मिलोंकी बढ़ी-लत जो लोग करोड पति बने बैठे हैं, उनको नीति औरोंसे अच्छी नहीं हो सकती। अमेरिकाके राकफेलरकी अपेक्षा भारतीय राकफेलरोंको घटिया मानना मूर्खता है। निर्धन भारतके लिये कुछ न-कुछ मुक्तिकी आशा है; पर अनोतिसे भरे हुए, श्रीमान् भारतके लिये कुछ भी आशा नहीं हैं। पैसा मनुष्यको जीव बना देता है। इसके जोड़की दूसरी वस्तु विषयासक्ति है। इस दोनोंका दर्शन सप दर्शनसे भी अधिक भयङ्कर होता है। साँपका दसना शरीरकी घलि लेकर ही शान्त हो जाता है, परन्तु

धन या विपयासक्तिका दशन शरीर, प्राण और मन सब कुछ लेकर भी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिये देशमें मिलोंकी सच्चा घटानेसे आनन्दित होना व्यर्थ है।

यहाँ, लोग मुझसे ऐसा प्रश्न कर सकते हैं, कि जो मिलें अपतक स्थापित हो चुकी हैं, क्या वे बन्द कर दी जायें ? मेरी समझमें ऐसा होना फठिन है ; क्योंकि जो वस्तु एक बार जड़ पकड़ जाती है, उसे उखाड़ फेंकना फठिन होता है। इसी लिये फार्यके अनारम्भको ही युद्धिमत्ताका पहला लक्षण कहा गया है। मिलोंके मालिकोंको हम तिरस्कारको दृष्टिमें नहीं देख सकते, हमें उनपर दया दिवानी चाहिये। यह असम्भव है, कि वे एकाएक सारी मिलें बन्द कर दें। पर हम उनसे यह प्रार्थना कर सकते हैं, कि वे अपने होंसले अधिक न घटायें। यदि उन्होंने अपना फारोवार धीरे धीरे घटानेका निश्चय कर दिया, तब तो भलाई है। वे स्वयं ही हमारे पुराने और पवित्र चरखेको फिर घर घरमें स्थापित कर सकते और लोगोंको बुने हुए फपडे लेकर बेच सकते हैं। यदि उन्हें यह बात स्वीकृत न हो, तो साधारण लोगोंका कर्तव्य है, कि वे यन्त्रोंसे बने हुए वस्त्रों तथा अन्यान्य वस्तुओंका बहिष्कार कर दें।

लोग कहेंगे, एक कल द्वारा बुने गये वस्त्रोंका बहिष्कार किया जा सकता है, पर लुइ, दियासलाई आदि और भी ऐसी कितनी ही वस्तुएँ हैं, जो बिना कलके तैयार ही नहीं होती। उनके लिये क्या प्रयत्न होगा ? उत्तरमें मेरा निवेदन है कि जिस समय

वे सारी वस्तुएँ यन्त्रोंसे नहीं बनती थीं, उस समय भारतका काम किस प्रकार चलता था ? जैसे पहले चलता था, वैसे ही आज भी चलाइये। जयतक हाथसे सुई नहीं बनायी जा सकती, तबतक उसके बिनाही काम चलाइये। भाड-फानूस और लेम्पोको छुट्टी दे दीजिये और मट्टीके दीपकमें रुईकी घत्ता और सरसोंका तेल डालकर रात्रिमें काम चलाइयेगा। इससे आँख और पैसे दोनोंकी रक्षा होगी। हम स्वदेशी रहें, स्वदेशी हों और स्वराज्यका जय-जयकार करें।

ये सारी बातें लोग एकही दिनमें करने लगेँ या एकही साथ बहुतसे मनुष्य सम्पूर्ण यान्त्रिक वस्तुओंका परित्याग कर दें, यह असम्भव है। पर यदि यह विचार ठीक है, तो हमें निरन्तर उसकी पूर्तिमें लगे रहना चाहिये। दो दो, एक-एक वस्तुओंका परित्याग करते जाना चाहिये। इसे देपकर और लोग भी हमारा अनुकरण करेंगे। पहले इस विचारके दृढ़ मूल होनेकी आवश्यकता है। पीछे तदनुसार कार्य होने लगेगा। पहले एक ही व्यक्ति करेगा, बादको दस और सौ मनुष्य करेंगे, एवं इसी तरह क्रमशः यह सप्या बढ़ती जायेगी। बड़े लोग जो काम करते हैं, वही छोटे लोग भी करते हैं और करेंगे। मनमें धँड जाये, तो घात बड़ी सहज और छोटीसी है। दूसरेके आरम्भ करनेतक प्रतीक्षा करते रहना अनावश्यक है। किसी घातके औचित्यका निश्चय होते ही, हमें उसे करने लगना चाहिये। समझ धूँधकर भी न करनेवाला दम्भी कहलाता है। मेरे कहनेका साराश यही

हैं, कि यन्त्र मात्र साँपके बिलकी तरह हैं। जिस तरह उसमेंसे एक साँपके बाहर निकलते ही दूसरा भाँकने लगता है, उसी प्रकार यन्त्र भी एकके बाद एक निकलते ही जाते हैं। जहाँ यन्त्र हैं, वहाँ बड़े शहर हैं, जहाँ बड़े शहर हैं, वहाँ यन्त्र हैं। जो लोग इङ्ग्लैण्ड गये हैं, वे जानते हैं, कि विलायत जैसे आधुनिक सभ्यताके केन्द्रों में बिजली और ट्रामोंका उपयोग नहीं होता, ईमान्दार वैद्य और डाक्टर आपको बता सकते हैं, कि किसी स्थानमें रेल ट्राम आदि साधनोंकी वृद्धि होते ही लोगोंका स्वास्थ्य बिगाडने लगता है। मुझे स्मरण है, कि एक शहरमें जब पैसेकी किल्लत हुई और ट्राम, रेल, डाक्टर तथा बत्ती-गैँकी आमदनी घट गयी, तब नगरका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। यन्त्र निर्गुण हैं, उनके अग्रगुणोंपर मैं एक बटासा पोथा लिख सकता हूँ। मशीनें बहुत घुटी चोज हैं। यदि आप इसे घुटा समझकर धीरे धीरे इसका परित्याग करते जाइयेगा, तो इसका नाश अनति विनाश अवश्य होगा।”

#

..

#

#

भोगोंको भोगनेका हमें कुछ भी अधिकार नहीं है। अन्य जाति वालोंके साथ हमारा रोटी-बेटीका सम्बन्ध नहीं हो सकता। इस योजनासे अनाचारमें कमी होनेकी बहुत अधिक सम्भावना है। सह-भोजसे एकता बढ़ती है, यह बात अनुभवके विद्वद्द है। यदि सहभोजसे मित्रता बढ़ती होती, तो यूरोपकी जातियाँ परस्परमें कभी न लड़तीं, महायुद्धोंका कभी अनुष्ठान न होता। सबसे अधिक झगड़े तो परस्पर-सम्बन्धी व्यक्तियोंमें ही होते हैं। हम लोगोंने भोजनको व्यर्थ ही इतना महत्व दिया है। सच पूछिये, तो भोजनकी क्रिया उतनी ही गन्दी है, जितनी शौच-क्रिया। अन्तर केवल इतना ही है, कि शौच-क्रियाके अन्तर हमें शान्ति मिलती है और भोजनके बाद येचैनी मालूम होती है। जिस प्रकार हमलोग शौचादिकी क्रियाएँ एकान्तमें करते हैं, उसी प्रकार भोजन आदि पशु-क्रियाएँ भी हमें एकान्तमें ही करनी चाहिये। यदि यह वाक्य सत्य है, कि "भोजन केवल शरीर चलानेके लिये है, तो स्पष्ट है, कि इस सम्बन्धमें जितना कम धाड़भर किया जाये, उतना ही अच्छा है।

जो बात भोजन की है, वही बात विवाह सम्बन्धकी भी है। जाति-विशेषका बाहरवालोंसे विवाह-सम्बन्ध न करना सयम ही है। एवं यह सयम सभी कालमें सुख-दायक है। सम्बन्धके जालको जितनाही फैलाइये, उतना सफट बढ़ता जाता है। इसलिये अपनी ही पाँक्तिके मनुष्योंमें घर या यधू ढूँढनेमें मैं कोई दोष नहीं देखता। इङ्गलेण्डके "ब्लू-ब्लड" या

नील रक्तका भी यही रहस्य है। लाइ सालिसवरी अपनी
 धन-परम्परा एलिजाबेथक ले आते थे। इस घातका उन्हें
 और घृष्टित जाता दोनोंकी अभिमात था।

इस प्रकार भोजन और विवाह सम्बन्धी यन्धन साधारणतः
 प्रशस्तनीय है। इसमें अपवाद भी और ये अपवाद हैं आगरा
 है तथा भविष्यमें भी रहेंगे। यह बात हिन्दू समाजको जाने
 या पाना जाने स्वीकार है। परन्तु घास्तयमें इन्में कोई अप-
 वाद नहीं है। ये मंगाके साथ भोजन किया और अपने वि-
 चारातुसार इन्में विशेष समय ममत्ता, तो इस धारेमें जाति-
 का कोई फर्क नहीं है। अथवा अपनी जातिमें अपने योग्य
 धन देतकर तथा अधिवाहित रहनेमें विषय लम्पट हो
 नैकी सम्भावना जानकर यदि मैं रिस्ती और जाति
 अपने योग्य धन्यासे विवाह कर लूँ तो इन्में भी समय
 और इसलिये मेरा इस काव्यके कारण जाति भेदके
 तत्त्वोंसे विरोध नहीं होता। पर इस काव्यमें साधारण
 तथा अपवाद है। मेरा उद्देश्य इन्द्रिय दमा था; उसे
 करनेका दायित्व—साधित करनेकी जिम्मेदारी—मुझपर है
 मेरे भविष्यत्के आचरण उमें सिद्ध करेंगे। परन्तु जातिके
 अधिपार मुझे न मिलें, तो भी मुझे सन्तुष्ट रहकर जाति-
 अपने कर्तव्योंका पालन करते रहना चाहिये। भोजन
 वाह सम्बन्धी लाभोंके अतिरिक्त जाति-भेदसे और भी
 लाभ हैं। प्राथमिक शिक्षाका साधन तैयार

है। प्रत्येक जाति अपनी जातिकी शिक्षाकी व्यवस्था करेगी। स्वराज्य सभाके निर्वाचनका भी साधन उसमें मौजूद है। प्रत्येक प्रतिष्ठित जाति अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करेगी। भगड़े निपटानेके लिये पचायती अदालतें भी हाजिर हैं। हर एक जाति अपने अपने भगड़े निपटा ले। यदि युद्धके लिये सेना सजा करनी हो, तो जितनी जातियाँ हों, उतने डिपोजन हमारे पास तयार हैं। जाति भेदकी जड़ भारतमें इतनी गहराईको पहुँच गयी है, कि उसे उखाड़नेकी अपेक्षा उसीमें सुधार करकेका प्रयत्न करना प्रशसनीय जान पड़ता है। कुछ लोग कह सकते हैं, कि जाति भेद सम्बन्धी पूर्वोक्त बातोंको सत्य माननेसे जाति भेदकी जितनी वृद्धि हो, उसे उतनाही अच्छा कहना पड़ेगा और ऐसा होनेसे १०—१० मनुष्योंकी एक जाति घन जायेगी। इस विचारमें विशेष तत्त्व नहीं है। जातिकी उत्पत्ति अथवा नाश, व्यक्ति अथवा समूह विशेषकी इच्छापर अवलम्बित नहीं है। उसकी उत्पत्ति, उसका नाश तथा उसका संस्कार हिन्दू समाजके आवश्यकतानुसार हुआ है और वह अब भी होता है। हिन्दू-जाति जड़ या निर्जीव संस्था नहीं है। वह जीवित संस्था है और अपनेही नियमके अनुसार अपना काम कर रही है। आन दुर्दैवदश उसमें आडम्बर, ढोंग, विषय लम्पटता, कलह आदि दोष देख'पड़ते हैं। पर इससे लोगोंमें चरित्र-बलका अभाव मात्र सिद्ध होता है। यह जाति-भेद योजनाको दोष पूर्ण नहीं सिद्ध कर सकता।

आदम्यर और ढोंगोंमें अस्पृश्यताका ढोंग अमल है। लोग कहते हैं, यह धर्माज्ञा है। किन्तु धर्म सम्यन्धी पातोंमें मैं अपने-आपको बालक नहीं, घरन् खासा ४० वर्षका तजुबेकार समझता हूँ। क्योंकि इतने वर्ष मीने धर्म विषयका विचार और मनन किया है। विशेषकर मुझे जहाँ जहाँ सत्य देख पड़ा, वहाँ वहाँ मीने उसे कार्थ्यमें परिणत किया। मेरी धारणा है, कि निरे शास्त्रान्याससे धर्मका स्वरूप उपलब्ध नहीं होता। हम सदाही देखते हैं, कि यम-नियमोंके पालनके विना—शास्त्र पाठके विना—मनुष्य मनमाने मार्गसे चलने लगता है। मैं घेमे मनुष्यसे शास्त्र अर्थ न पूछूँगा, जिसने लोगोंमें पण्डित पहचानेके लिये शास्त्र पढे हैं। इसी तरह मोक्षमूत्रर जेने महा पण्डितोंने अपने रिकट अध्ययनके अनन्तर जो पुस्तकें लिखी हैं, उनमें भी मैं प्राचरण सम्यन्धी नियम घनानेमें सहायता न लूँगा। आजकल अपनेको शास्त्र ज्ञानी प्रबट करनेवाले घटनेरे लोग अज्ञानी और दग्भीही पाये जाते हैं। मैं धर्म गुरुकी श्रेष्ठमें हूँ। गुरुकी आवश्यकता है, यह मैं मानता हूँ। परन्तु जयतक मुझे कोई योग्य गुरु न देख पड़े, तयतक मैं अपने-आपकोही अपना गुरु मानता हूँ। यह मार्ग विकट अशुभ है, परन्तु आजकलके रम विषमकालमें यही योग्य जान पड़ता है। हिन्दू धर्म इतना महान् और व्यापक है, कि आजतक कोई उसकी व्याख्या करनेमें सन कार्थ्य नहीं हो सका। मेरा जन्म वैष्णव-मगप्रदायमें हुआ है और इसके सिद्धान्त मुझे घडेही पिय है। वैष्णव धर्ममें

अथवा हिन्दू धर्ममें मुझे कहीं यह विधान नहीं मिला, कि भगी, डोम और चमार आदि जातियाँ अस्पृश्य हैं। हिन्दू-धर्म आज कल अनेक रूढ़ियोंका घर बना हुआ है। उनमेंसे कुछ रूढ़ियाँ प्रशसनीय हैं, और बाकी निन्दनीय। उन निन्दनीय रूढ़ियोंमेंसे अस्पृश्यताकी रूढ़ी सर्वथा निरुपेक्ष है। इसकी घड़ौलत दोहजार वर्षों से, हिन्दू धर्मपर धर्मके नामसे पापकी राशि लादी जा रही है और अब भी लादी जाती है। मैं रूढ़ीको ढोंग, पाखण्ड और आडम्बर कहता हूँ। इस पाखण्डसे हिन्दुओंको मुक्त होना पड़ेगा और इसका प्रायश्चित्त तो आप कर ही रहे हैं। इस रूढ़ीके समर्थनमें मनुस्मृति आदि धर्म-ग्रन्थोंके श्लोक प्रक्षिप्त हैं। कितनेही श्लोक एकदम प्रयोजन शून्य हैं। आजकल मनुस्मृति, फोरे विरोधियोंको चुप या घाघ्य करनेके काममेंही लायी जाती है; अन्यथा उसकी प्रत्येक आज्ञाके अनुसार चलनेवाला मुझे आज एकभी हिन्दू नहीं दीखता। लोग धर्म-ग्रन्थोंमें तनिक भी आस्था नहीं रखते न उन्हें उनसे कुछ प्रेमही रहा है। यदि वे समस्त धर्मग्रन्थोंका नित्य पारायण और उनपर मान करें तो उन्हें असल और नकल, मूल और प्रक्षिप्तका आसानीसे पता लग सकता है। वैसे यह सिद्ध कर देना अति सहज है, कि अमुक काम करनेवाला भ्रष्ट है, पतित है। धर्म ग्रन्थोंमें मुद्रित प्रत्येक श्लोकका समर्थन कर देनेसे सनातन धर्मकी रक्षा न होगी; बल्कि उनमें प्रतिपादित त्रिकालावाधित तत्त्वोंको कार्म्यमें परिणत करनेसेही उनकी रक्षा होगी। जिन जिन

धार्मिक नेताओंसे इस विषयमें संभाषण करनेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सबने इसी बातको स्वीकार किया है। उन धर्म-प्रचारकोंने, जिनकी गगना त्रिद्वानोंमें है और जो समाजमें पूज्य माने जाते हैं, स्पष्ट यह दिया, कि भंगी, डोमादिके साथ हम लोग जैसा यत्नाय करते हैं, उसका इसके सिवा और कोई आधार नहीं, कि वैसी रूढ़ीया प्रथा चल गयी है।

सच पूछिये, तो इस रूढ़ीका कोई पालन भी नहीं करता। रेलमें उनका स्पर्श होता है। मिलोंमें उनसे काम लिया जाता है। हम उन्हें बेघडक छूते हैं। फर्गुसन तथा घडोश कालेजोंमें अन्त्यज प्रविष्ट किये गये हैं। इन सब बातोंमें समाज बाधा नहीं डालता। अंगरेजों और मुसलमानोंके घरोंमें उनका सत्कार किया जाता है। तिसपर मजा यह, कि अंगरेजों और मुसलमानोंके छूनेमें हमें कोई पनराज नहीं। यदि इनमेंसे कितने-एकके साथ हाथ मिलानेमें तो हम उल्टा गौरव समझते हैं। ईनाई धम प्रदूषण कर लेनेपर इन्हीं अन्त्यजोंको हमें अछूत माननेका साहस नहीं होता। इस प्रकार जिस रूढ़ीका पालन करना असम्भव है, उसका समर्थन कोई समग्रद्वार हिन्दू, अपना व्यक्तिगत-मत भिन्न होनेपर भी नहीं कर सकता।

अस्पृश्यताकी भावनामें घृणाका अन्तर्भाव माननेमें इन्कार करनेवालोंके लिये तो कोई विशेषणही मेरे ध्यानमें नहीं आता। यदि भूलसे कोई हमारे डध्येमें सवार हो जाये, तो बेचारा बिटे प्रिना नहीं रह सकता और गालियोंकी तो उसपर मानो, चर्पाही

होने लगेगी। चायवाला चाय, और दुकानदार कोई सौदा उसके हाथ बेचना पसन्द नहीं करता। यदि वह मारे कष्टके मर रहा हो, तो भी हम उसको छूना नहीं चाहते। हम उसे अपना जूटा पानेको और फटे मैले कपड़े पहननेको देते हैं। कोई भी हिन्दू उसे पढ़ानेके लिये तय्यार नहीं होता। हमारी समझमें उसे अच्छे मकानोंमें नहीं रहना चाहिये। हमारे भयसे उसे रास्तोंमें अपनी अस्पृश्यताकी धारधार—गलेमें घण्टा डालकर—घोषणा करनी चाहिये। इससे बढ़कर घृणा सूचक व्यवहार ओर क्या हो सकता है? उनकी दशासे कौनसी सूचना मिलती है। जिस तरह यूरोपमें किसी समय धर्मकी ओटमें गुलामी प्रथाकी तरफदारीकी जाती थी, उसी तरह आज हमारे समाजमें भी धर्मके नामपर अन्त्यजोंके प्रति घृणा-भावकी रक्षा की जाती है। यूरोपमें भी अन्त समयतक ऐसे कुछ न कुछ लोग निकलतेही धाये, जो यार्डविलके वचन उद्धृत करके गुलामीकी प्रथाका समर्थन करते थे। अपने यहाँके वर्तमान रुढ़ीकी हिमायत लेनेवालोंको भी मैं उसी श्रेणीमें समझता हूँ। हमें अस्पृश्यताकी कल्पनाका दोष, धर्मसे अवश्य दूर कर देना होगा। इसके बिना प्लेग, हीजे आदि रोगोंकी जड नहीं कट सकती। अन्त्यजोंके धर्मोंमें नीचताकी कोई बात नहीं है। डाक्टर और हमारी माताएँ वैसेही काम करती हैं। जब आप उनको छू सकते हैं, तब, अन्त्यजोंके छूनेमें भी मैं कोई दोष नहीं समझता। आप कह सकते हैं, कि डाक्टर और हमारे

घरोंकी माताएँ गिरन्तर यह काम नहीं करतीं, वे रोगी या बेटेका मल उठाकर फिर स्वच्छ हो जाती हैं। अच्छा, यदि भंगी आदि यह बात नहीं करने, तो दोष उनका नहीं, सोलह आना हमाराही है। यह स्पष्ट है, कि जिस समय हम प्रेम पूर्वक उनका आलिंगन करने लग जायेंगे, उस समय वे स्वच्छ रहना अशक्यही सीध लेंगे।

सहभोज आदि आन्दोलनोंकी तरह इस आन्दोलनको धजा देनेकी आवश्यकता नहीं है। इस आन्दोलनसे घर्णाश्रम धर्मरा शोध नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य उसकी अतिरिक्तता या त्रियादतीको निकाल कर उसकी रक्षा करना है। इस आन्दोलनके पुरस्कर्त्ताओंकी यह भी इच्छा नहीं है कि भंगी आदि अपने काम छोड़ दें। किन्तु उनको यह दिषा देना है, कि मल और गन्दगी साफ करनेका उद्यम आवश्यक और प्रयोजनीय है। उसे एक भंगीही क्या यदि घण्टा भी करे, तो मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता। इस धन्धेको करनेवाले नीच नहीं, वरन् दूसरे पेशेवालोंके समान सामाजिक अधिकारके समान पात्र हैं। उनका पेशा या उद्यम कितनेही रोगोंसे देशकी रक्षा करता है। अतएव वे डाक्टरके समान आदरणीय हैं।

यह देश तपश्चर्या, पवित्रता, दया आदिके कारण जिस प्रकार सबके लिये बन्दनीय है, उसी प्रकार स्वेच्छाचार, पाप, क्रूरता आदि दुर्गुणोंका भी क्रीडास्थल बना हुआ है। ऐसे समयमें आपके लेखक समुदाय या उपदेशक समाजके पापण्डका विरोध

कर उसकी जड़ समाजसे काट देनेके लिये परिकर-वद्ध होनेमेंही शोभा है। आपसे मेरी प्रार्थना है, कि सब लोग ऐसा करें, जिससे देशके छ करोड़ भाई सदा अपनेही बने रहें। ईसाई आदि विधर्मियोंके चङ्गुलोंमें फँसकर गैर न घा जायें।

मैं पक्का वैष्णव हूँ। इस आन्दोलनमें शामिल होनेके पहले मैंने अपने धार्मिक उत्तर दायित्वको भले प्रकारसे सोच समझ लिया है। एक समालोचकने यह भविष्यदुवाणी की है, कि गाँधीके विचार घड़ल जायेंगे। इस सम्बन्धमें मुझे इतनाही कहना है, कि यदि कभी वैसा समय आयेगा, तो उसके पहले मैं हिन्दू धर्मका नहीं, सासारिक धम-मात्रका त्याग कर चुकूँगा। परन्तु मेरी यह दृढ धारणा है, कि हिन्दू धर्मको पूर्वोक्त कलंकसे मुक्त करनेमें यदि अपना शरीर भी देना पड़े, तो भी कुछ डरकी बात नहीं है। जिस धर्ममें नरसी महात्मा जैसे समदर्शी भगवद्भक्त होगये हैं, उसमें अस्पृश्यताकी भावना रह सके, यह कदापि सम्भव नहीं है।”

*

*

*

तीसरा अध्याय

धर्म और नीतिका महत्व

शुक्रियकने पूछा—“महाराज ! आपके उपदेशोंको सुनकर मेरी तो यह दृढ धारणा हो गयी है, कि संसारका प्रत्येक कार्य्य धमानुमोदित होना चाहिये, पर मेरे यहाँके अनेक नयसमाजी, नय शिक्षित और नय सभ्य यह कहा करते हैं, कि यदि हमारे यहाँ पद पदपर धर्मके घन्टा आकर बाधा न पहुँचाया करते, तो हमारे देशकी अभूतपूर्व उन्नति हो सकती थी । संसारमें जितने प्रफारके भी धर्म देखे जाते हैं, वे सब ढोंगमात्र हैं । नीतिसे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । फिर सोचते यह है, कि संसारमें सर्वाधिक आवश्यकता स्वार्थकी ही है, धर्मकी तनिक भी आवश्यकता नहीं । क्या उनका यह कहा ठीक है ?”

महात्माजीने कहा,—“देखो भाई ! ये बातें कुछ पापविदियोंकी नास्तिकताके फल हैं । ऐसे लोग धर्मकी महत्ताको न समझकर उन्के बहिरगपरही विचार किया करते हैं । यहाँ में तुम्हें धर्म और नीतिके समवाय सबन्धका दिग दर्शन कराता हूँ । देखो —

यह हमारी नीतिका फल है, जिससे हम अच्छे विचारोंपर आ सकें । दुनियाके साधारण शास्त्र बतलाते हैं, कि दुनिया

कर उसकी जड़ समाजसे काट देनेके लिये पत्थर-वद्द होनेमेंही शोभा है। आपने मेरी प्रार्थना है, कि जय लोग ऐसा करें, जिससे देशके छ करोड़ भाई सदा अपनेही चने रहें। ईसाई आदि विधर्मियोंके चङ्गुलोंमें फँस कर गैर न था जायें।

मैं पक्का वैष्णव हूँ। इस आन्दोलनमें शामिल होनेके पहले मैंने अपने धार्मिक उत्तर दायित्वको भले प्रकारसे सोच समझ लिया है। एक समालोचकने यह भविष्यदुवाणी की है, कि गांधीके विचार बदल जायेंगे। इस सम्बन्धमें मुझे इतनाही कहना है, कि यदि कभी वैसा समय आयेगा, तो उसके पहले मैं हिन्दू धर्मका नहीं, सासारिक धर्म-मात्रका त्याग कर चुकूँगा। परन्तु मेरी यह दृढ़ धारणा है, कि हिन्दू धर्मको पूर्वोक्त कलकसे मुक्त करनेमें यदि अपना शरीर भी देना पड़े, तो भी कुछ डरकी बात नहीं है। जिस धर्ममें नरसी महात्मा जैसे समदर्शी भगवद्भक्त होगये हैं, उसमें अस्पृश्यताकी भावना रह सके, यह कदापि संभव नहीं है।”

*

*

*

*

चौदहवां अध्याय

धर्म और नीतिका महत्व

शुभकने पूछा—“महाराज ! आपके उपदेशोंको सुनकर मेरी तो यह दृढ धारणा हो गयी है, कि ससारका प्रत्येक कार्य धर्मानुमोदित होना चाहिये, पर मेरे यहाँके अनेक नयत्तमाजी, नय शिक्षित और नय सभ्य यह कहा करते हैं कि यदि हमारे यहाँ पद पदपर धर्मके बन्धन आकर बाधा न पहुँचाया करते, तो हमारे देशकी अभूतपूर्व उन्नति हो सकती थी। सत्सारमें जितने प्रकारके भी धर्म देखे जाते हैं, वे सब ढोंगमात्र हैं। नीतिसे उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं है। फिर सोचते यह हैं, कि सत्सारमें सर्वाधिक आवश्यकता स्वार्थकी ही है, धर्मकी तनिक भी आवश्यकता नहीं। क्या उनका यह कहना ठीक है ?”

महात्माजीने कहा,—“देखो भाई ! ये बातें कुछ पाषण्डियोंकी नास्तिरुनाके फल हैं। ऐसे लोग धर्मकी महत्ताको न समझकर उनके बहिरंगपरही विचार किया करते हैं। यहाँ में तुम्हें धर्म और नीतिके समवाय सम्बन्धका दिग् दर्शन कराता हूँ। देखो —

यह हमारी नीतिका फल है, जिससे हम अच्छे विचारोंपर आ सकें। दुनियाके साधारण शास्त्र बतलाते हैं, कि दुनिया

हैसी है और नीति-शास्त्र बतलाता है, कि दुनिया कैसी होनी चाहिये । इससे जाना जा सकता है, कि मनुष्यको किस तरह के आचरण करना चाहिये । मनुष्यके हृदयमें दो खिड़कियाँ हैं । एकमेंसे उसे दिखाई देता है, कि वह खुद कैसा है और दूसरीमेंसे दिखाई देता है, कि उसे कैसा होना चाहिये ।

मनुष्यका कर्त्तव्य है, कि वह शरीर, मन और मस्तिष्क इन तीनोंकी अलग-अलग जाँच करे ; परन्तु उसे इतनेपरही निर्भर न रह जाना चाहिये । यदि वह केवल जाँचपरही निर्भर रह जाये तो उसने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है, उससे वह कुछ लाभ नहीं उठा सकता । उसे जानना चाहिये, कि अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदिके कैसे परिणाम होते हैं, इतनाही नहीं, उसे यह भी जानना चाहिये, कि इन तीनोंके एकत्र मिल जानेसे कैसी खराबियाँ होती हैं । केवल इनको जानकर बैठनेसेही कुछ लाभ नहीं है । तदनुसार आचरण भी करना चाहिये । नीतिके विचार मकानके नक्शेके जैसा है । नक्शा बतलाता है, कि घर किस तरह बनाना चाहिये, परन्तु जिस भाँति मकान बन जानेपर नक्शा व्यर्थ हो जाता है—उसका कोई उपयोग नहीं होता—उसी भाँति नीतिके विचारोंके अनुसार जो आचरण न किया गया हो, तो नीतिके विचार भी व्यर्थ हो जाते हैं । बहुत से मनुष्य नीतिके धाँक्य याद करते हैं, उनपर भाषण देते हैं और यड़ी यड़ी बातें करते हैं ; परन्तु वे उसके अनुसार चलते नहीं और चलनेकी इच्छा भी नहीं रखते । और कुछ लोग ऐसे हैं,

जो कहते हैं, कि नीतिके विचार इस दुनियामें आचरण करनेके लिये नहीं होते ; मरनेके बाद जिस दुनियामें हम जाते हैं उसमें करनेके लिये होते हैं । मगर उक्त यह कथन प्रशसनीय नहीं कहा जा सकता । एक विचारक व्यक्तिने कहा है, कि,—“हमें सम्पूर्ण मनुष्य बनना ही तो आज्ञासे—चाहे जितना कष्ट उठा कर—नीतिके अनुसार आचरण करने लग जाना चाहिये । ऐसे विचारोंसे हमें भड़कना नहीं चाहिये, किन्तु अपनी जवाबदारी सम्भर उसके अनुसार चलनेमें प्रसन्नता मानी चाहिये ।

महार्य योद्धा पैंग्रोक, ओपेराककी लड़ाईमें, लड़ाई खतम हुए बाद, जब अर्ल डार्विनसे मिला, नव डार्विनने उससे कहा, कि लड़ाई खतम हो चुकी है और उसमें हम लोगोंकी जीत हुई है । यह सुनकर पैंग्रोक जोरसे धोल उठा,—“तुमने मेरे साथ यह ठीक नहीं किया । जिसके विजयका मान मुझे मिलता—मेरे पहुँचनेके पहले लड़ाई खतम करके—मुझसे यह तुमने छीन लिया । जब तुमने मुझे युद्धमें घुलाया था, तो तुम्हें चाहिये था, कि मेरे आनेतक युद्ध बन्द रहते ।” इसी प्रकार जब नीतिके विचारोंकी जवाबदारी अपनेपर लेनेकी मनुष्यकी इच्छा हो, तभी यह उस रास्ते चल सकता है ।

ईश्वर सर्वशक्तिमान् है—सम्पूर्ण है । उसके स्नेहकी, उसकी दयाकी और उसके न्यायकी कोई सीमा नहीं है । यदि ऐसा है, तो हम जो उसके बन्दे—सेवक—गिने जाते हैं, हम ऐसे नीति-मार्गकी छोड़ सकते हैं ? नीति-मार्गपर चलनेवालेको

सफलता न हो, तो उसमें नीतिका कोई दोष नहीं है, किन्तु दोष उसीका है, जिसने नीतिका भङ्ग किया है। नीति मार्गपर चलकर जो नीतिकी रक्षा की जाती है, वह इसलिये नहीं, कि उसका बदला मिले। क्योंकि मनुष्य शायशोके लिये भलाई नहीं करता है, बल्कि इसलिये करता है, कि वह भलाई किये बिना रह नहीं सकता। उसके लिये भोजन और कार्यकी तुलना करनेपर अच्छा कार्यही उच्च प्रकारका भोजन प्रमाणित होगा। उसको यदि कोई दूसरा मनुष्य भलाई करनेका मौका देता है, तो वह भलाई करनेका मौका देनेवालेका उपकार मानता है। जिस प्रकार, कि भूखा मनुष्य भोजन देनेवालेको आशीर्वाद देता है।

ऊपर जिस नीति मार्गके विषयमें कहा गया है, वह ऐसा मार्ग नहीं है, जिससे दिवाङ्ग मनुष्यता प्राप्त की जाय। उसका अर्थ यह भी नहीं है, कि विशेष परिश्रमी बनना, विशेष शिक्षा प्राप्त करना, विशेष स्वच्छ रहना आदि। ये सब बातें तो उसमें आही जाती हैं; परन्तु इनके द्वारा केवल नीतिकी सरहदपर पहुँचनेके जैना है। इसके सिवा भी इस मार्गमें मनुष्यके करनेके योग्य बहुत कुछ रह जाता है; और वह कर्त्तव्य रूपसे रहता है—इस लिये, कि वैसा करनेका मनुष्यका स्वभाव है। वह उसे यह समझकर नहीं करता, कि उसने उसको कुछ लाभ उठाना है।

नीतिके सम्बन्धमें इस समय जो विचार प्रचलित हैं, वे गभीर नहीं कहे जा सकते। एक लोग कहते हैं कि नीतिकी बहुत

जियादा जरूरत नहीं है। कुछ लोगोंका यह भी कथन है, कि धर्मका और नीतिका कोई सम्बन्ध नहीं है। मगर दुनियाके धर्मों की जाँच करनेसे मालूम होता है, कि बिना नीतिके धर्मका निमाना कठिन है। सच्ची नीतिमें, बहुत अशोमें धर्मका समावेश हो जाता है। जो मनुष्य अपने स्वार्थके लिये नहीं, किन्तु नीतिके लियेही नीतिका पालन करते हैं, वे धार्मिक समझे जा सकते हैं। रशियामें ऐसे मनुष्य हैं, जो अपने देशकी भलाईके लिये अपना जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। ऐसेही मनुष्योंको सच्चे नीतिवान् समझना चाहिये। जेरेमी बेनथम, जिसने, कि इङ्ग्लैण्डकी प्रजाकी भलाईके लिये बहुतसे उत्तम-उत्तम नियमोंकी शोध की, इङ्गलिश लोगोंमें शिक्षा-प्रचारके लिये बड़ा भारी प्रयत्न किया, और कैदियोंकी दशा सुधारनेके लिये अथक परिश्रम किया, नीतिवान् कहा जा सकता है।

सच्ची नीतिका नियम यह है, कि हम जिस मार्गको जाते हैं, उसेही ग्रहण करके न रह जायें, किन्तु जो मार्ग सच्चा है—फिर चाहे, हम उससे परिचित हों या न हों—हमें उसे ग्रहण करनाही चाहिये। मतलब यह, कि जब हम यह, जान जायें, कि फलाना मार्ग सच्चा है, तब हमें उसपर जानेके लिये निर्भय होकर जी तोड़ परिश्रम करना चाहिये। जय उक्त प्रकारकी नीतिका पालन किया जा सके, तबही हम आगे बढ़ सकने हैं। भाव यह है, कि नीति, सच्चा सुधार और सच्ची उन्नति ये तीनों बातें हमेशा एक साथही देखी जाती हैं।

हम अपनी इच्छाओंकी जाँच करें तो मालूम होगा, कि जो वस्तु हमारे पास होती है, वह प्राप्तव्य नहीं रहती, परन्तु जो चीज हमारे पास नहीं होती, उसको हम सदैव बहुमूल्य समझते हैं। ऐसी इच्छाएँ दो प्रकारकी होती हैं। एक निजका स्वार्थ साधनेकी इच्छा, और दूसरी दूसरोंको सुखी बनानेकी इच्छा। पहली प्रकारकी—स्वार्थ-साधनाकी—इच्छाको पूर्ण करनेका प्रयत्न करना अनोचि है। दूसरी प्रकारकी इच्छा वह है जो हम स्वयं अच्छा बनने और दूसरेकी भलाई करनेकी ओर ध्यान रखते हैं।

हम जो अच्छे काम करते हैं उससे हमें अभिमानी नहीं बनाई और न उसकी हमें कीमत करना है। हमें तो केवल अधिक अच्छे बनने और निरन्तर अच्छे कार्य करनेकी इच्छा रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। ऐसी इच्छाओंको पूराकरनेके आचरणकोही सच्ची नीति कहते हैं।

यदि हमारे घर-बार न हों, तो इसमें लज्जित होनेकी कोई बात नहीं है, परन्तु घर-बार हों और उनका दुरुपयोग करें या व्यापार घन्धेमें बध्माशी करें तो हम अवश्य नीतिके मार्गको भूलते हैं। नीति नाम उसीका है जो हम करने योग्य कामको करें। ऐसीही नीतिकी आवश्यकता है और उसे हम उदाहरण द्वारा सिद्ध कर सकते हैं! जिस प्रजा या कुटुम्बमें अनैतिकी बीज—फूट, असत्य, ईर्ष्या आदि—देते गये हैं, वे घर-

नहीं घाती। यह अपने अन्दर—आत्मामें—ही मौजूद है, केवल उसको प्रकटित करेकी आवश्यकता है। चार सौ वर्ष पहले यूरपमें अन्याय और असत्यकी घड़ी प्रपलता थी और इसीलिये वहाँकी जनता घड़ी भरके लिये भी शान्तिसे नहीं रह सकती थी। इसका कारण यह था, कि उस घक वहाँके लोगोंमें नीतिका अभाव था। सारी नीतियोंका दोहन करेसे सार यह निकलता है, कि मनुष्य जातिका भला करनेका प्रयत्न करनाही उत्कृष्ट नीति है। इस षुद्धाके द्वारा नीतिरूपी पेटीको खोलनेसे नीतिके दूसरे सब नियम हमें प्राप्त हो जाते हैं।

क्या यह कहा जा सकता है, कि अमुक कार्य नीतिवाला है ? इस प्रश्नका हेतु नीति या अनोतियाले कार्यकी तुलना करना नहीं है; परन्तु उन्हीं बातोंके विषयमें विचार करना है, कि जिनके प्रतिकूल कभी कुछ नहीं कहा जाता है और जिनको कुछ लोग नीति-युक्त समझते हैं। हमारे बहुतसे कार्योंमें ऐसा तौरसे नीतिका समावेश नहीं होता। प्रायः साधारण रीति-रीतियोंके अनुसारही हम यर्ताय किया करते हैं। रूढिके अनुसार चलना भी कई बार आवश्यक होता है। यदि उन नियमोंका पालन करते हुए लोग नहीं चलें, तो अन्धाधुंध मच जाये और ससारके काम-काज ध्वं हो जायें। मगर इस तरह रूढिके अनुसार चलनेको नीतिका नाम देना अनुचित है।

नीतिके कार्य हमारी इच्छासे किये हुए होने चाहिये। जब तक हम मशीनकी तरह कार्य करते हैं, तबतक हमारे कार्योंमें

नीति नहीं आती। यह विचार नीति युक्त है, कि मशीनकी भाँति कार्य करना चाहिये और करेंगे; क्योंकि इसमें हम अपनी विवेक-बुद्धिका व्यवहार करते हैं। यह बात ध्यानमें रखने योग्य है, कि यान्त्रिक कार्य और उसको करनेके विचारका करना इन दोनोंमें भेद है। राजा एक अपराधीको क्षमा कर देता है, तो वह उसका कार्य युक्त हो सकता है; पर क्षमा-पत्र ले जानेवाला चपरासी राजाके किये हुए उस नीति-कार्यमें यन्त्रके जैसा है। चपरासीका भी वह कार्य नीति युक्त हो सकता है, यदि वह कर्त्तव्य समझकर उस क्षमा-पत्रको ले जाये।

जो मनुष्य अपनी बुद्धि और मस्तिष्कका उपयोग न कर नदीके बहावमें जैसे लफड़ी बही जाती है, वैसेही बहने जाता है, वह नीतिको कैसे समझ सकता है? कई बार 'रूढिके विरुद्ध' होकर लोग परोपकारके विचारोंसे काम करते हैं। महावीर "उर्वेडल फिलिप्स" ऐसाही था। उसने एक बार भाषण देते हुए कहा था,—

“जबतक तुम स्वयं विचार करना और उन्हें प्रकट करना नहीं सोचते, तबतक मुझे इसकी चिन्ता नहीं है, कि मेरे विषयमें तुम्हारी क्या राय है।”

इसी प्रकार हम सबको इसी बातकी दृष्टिकार रहे, कि हमारी अन्तरात्मा क्या कहती है, तभी यह कहा जासकता है, कि हम नीतिकी सीढ़ीपर पहुँचे हैं। और यह स्थिति तबतक हम प्राप्त नहीं कर सकते, जबतक, कि हमें यह विश्वास न हो, हम यह

अनुभव न करें, कि हमारे प्रायः सभी कार्योंका साक्षी सर्वान्तर्यामी ईश्वर है।

इस तरहसे किया हुआ कार्य स्वतः अच्छा है, इतनाही समझना बस नहीं है, मगर वह कार्य शुभ करनेके हेतुसे किया हुआ होना चाहिये, अर्थात् इसका आधार काम करनेवालेकी इच्छापर निर्भर है, कि अमुक काममें नीति है या नहीं।

दो मनुष्य एकही कामको करते हैं, परन्तु उनमेंसे एकका काम नीतिमय हो सकता है और दूसरेका नीति-रहित। जैसा, कि एक मनुष्य अत्यन्त दयार्द्र होकर गरीबोंको भोजन देता है और दूसरा मान-बड़ाई वा प्रतिष्ठाके लिये या ऐसे ही अन्य स्वार्थ-पूर्ण विचारसे वही कार्य करता है। दोनों काम एकहीसे होनेपर भी पहलेका काम नीति-युक्त है और दूसरेका नीति-रहित। यहाँ-पर यह बात ध्यानमें रखनेकी है, कि 'नीतिमय' और 'नीति-रहित' इन दोनों शब्दोंमें भेद है। यह भी देखा जाता है, कि नीतिवाले कामका अच्छा प्रभाव हमेशा दृष्टिगत नहीं होता। नीतिका विचार करते समय हमें केवल इतनाही देखना है, कि जो कार्य किया गया है वह शुभ है और शुद्ध भावोंसे किया गया है। उसके परिणामपर हमारा कुछ अधिकार नहीं है। फल देनेवाला तो केवल एक ईश्वर ही है। सम्राट सिक्न्दरको (अलेग्जेंडरको) इतिहासकारोंने महान् बतलाया है, वह जहाँ-जहाँ गया, वहीं उसने प्रीकके शिक्षा, कला कौशल, उद्योग और रीति रियाज चलाये। उन्हींके फलोंका आज हम आनन्दसे आस्वाद

कर रहे हैं। परन्तु प्रायः इन सब कामोंके करनेमें सिकन्दरका हेतु बड़प्पन प्राप्त करनेके और विजयी बननेका था, इस लिये यह कौन कहता है, कि उसके कामोंमें नीति थी। वह भले ही बड़ा माना गया हो, पर नीतिमान नहीं कहा जा सकता।

उक्तविचारोंसे सिद्ध होता है, कि इतनाही यत्न नहीं है, कि नीति युक्त प्रत्येक कार्य्य शुभ इच्छासे होना चाहिये, किन्तु वह बिना किसोके दगावके किया हुआ होना चाहिये। मैं आफिसमें देरसे पहुँचूँगा तो मेरी नौकरी चली जायगी, इस नौकरी छूटनेके भयसे यदि कोई सबेरे जल्दी उठे तो इसमें कोई नीति नहीं है। इसी तरह कोई पास पैसा न होनेसे कहे कि मैं गरीबी और सादगीके साथ रहता हूँ, तो उसमें भी नीति नहीं है मगर धनवान् होनेपर मैं यह विचार करूँ, कि मैं अपने आसपास दरिद्रता और दुःखोंको देख रहा हूँ, ऐसी दशामें मैं पशो आराम कैसे भोग सकता हूँ, मुझे गरीबी और सादगीके साथ ही रहना चाहिये। इस प्रकार होनेवाली सादगी ही नीति-पूर्ण गिनी जा सकती है। इसी प्रकार नौकरोंके भाग जानेके डरसे उनके साथ सहानुभूति बतलाया अथवा उनको पूरा या अधिक वेतन देना नीति नहीं है, केवल स्वार्थ है। नीति तो यह है, कि मैं उनकी भलाईको इच्छा करूँ और यह समझ कर उन्हें रक्खूँ, कि मेरी आमदनीमें उनका भी भाग या हिस्सा है।

एक बार इंग्लैंडके द्वितीय रिचर्डके पास कुछ किसान लोग आये और उन्होंने लाल आँखें करके रिचर्डसे अपनेहकोंको माँगा।

रिचर्डने उस समय कुछ न कहकर अपने हाथसे उनके हकों की दस्तावेज लिखकर किसानोंको सौंप दी। रिचर्डको जो किसानोंसे भय था, वह जय दूर हो गया, तब उसने जोर-जुलूम करके वह दस्तावेज पीछे उनसे छीन ली। इस घटनाके विषयमें कोई यह कहे, कि रिचर्डका पहला काम नीति युक्त था; और दूसरा अनिति-युक्त, तो यह कहना भूलसे खाली नहीं है। क्योंकि रिचर्डका पहला काम भयके कारण ही हुआ था, अतएव उसमें नीतिका जरा भी अंश न था।

जिस भाँति नीतिके कार्यमें भय और जबरदस्ती न होनी चाहिये, उसी भाँति उसमें स्वार्थ भी न होना चाहिये। इस कहनेसे यह मतलब नहीं है, कि जिन कामोंमें स्वार्थ होता है वे बुरे होते हैं। यात यह है, कि ऐसे कामोंको नीतिकी उपमा देना, नीति-युक्त कहना—नीतिको कलक लगानेके जैसा है। यह समझकर, कि प्रामाणिकपन एक अच्छी पालिसी है, प्रामाणिक बनना बहुत समयतक नहीं निभ सकता। अंगरेजीके प्रसिद्ध कवि शेक्सपियरने कहा है, कि—“लाभकी दृष्टिसे जो प्रीति की जाती है वह प्रीति नहीं है।”

जिसप्रकार इस लोकमें लाभ या प्रीतिकी दृष्टिसे किया गया काम नीतिवाला नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार, परलोकमें लाभ प्राप्तिकी आशासे जो काम किया जाता है, वह भी नीतिवाला नहीं है—नीति रहित है। ‘अच्छा करना अच्छेके ही लिये है’ यह समझकर जो काम किया जाता है, वास्तवमें वही

कर रहे हैं। परन्तु प्रायः इन सब कामोंके करनेमें सिकन्दरका हेतु बढप्पन प्राप्त करनेके और विजयी बननेका था; इस लिये यह कौन कहता है, कि उसके कामोंमें नीति थी। यह मले ही बडा माना गया हो, पर नीतिमान नहीं कहा जा सकता।

उक्तविचारोंसे सिद्ध होता है, कि इतनाही घस नहीं हैं, कि नीति युक्त प्रत्येक कार्य्य शुभ इच्छासे होना चाहिये; किन्तु यह बिना किसोके दशावके किया हुआ होना चाहिये। मैं आफिसमें देरसे पहुँचूँगा तो मेरी नौकरी चली जायगी, इस नौकरी छूटनेके भयसे यदि कोई सयेरे जल्दी उठे तो इसमें कोई नीति नहीं है। इसी तरह कोई पास पैसा न होनेसे कहे कि मैं गरीबी और सादगीके साथ रहता हूँ, तो उसमें भी नीति नहीं है मगर धन-चान् होनेपर मैं यह विचार करूँ, कि मैं अपने आसपास दरिद्रता और दुखोंको देख रहा हूँ, ऐसी दशामें मैं पशो आराम कैसे भोग सकता हूँ, मुझे गरीबी और सादगीके साथ ही रहना चाहिये। इस प्रकार होनेवाली सादगी ही नीति-पूर्ण गिनी जा सकती है। इसी प्रकार नौकरोंके भाग जानेके डरसे उनके साथ सहानुभूति बतलाना अथवा उनको पूरा या अधिक वेतन देना नीति नहीं है, केवल स्वार्थ है। नीति तो यह है, कि मैं उनकी मलाईको इच्छा करूँ और यह समझ कर उन्हें रक्खूँ, कि मेरी आमदनीमें उनका भी भाग या हिस्सा है।

एक बार इंग्लैंडके द्वितीय रिचर्डके पास कुछ किसान लोग आये और उन्होंने लाल आँखें करके रिचर्डसे अपने हकोंको माँगा।

रिचर्डने उस समय कुछ न कहकर अपने हाथसे उनके हकों की दस्तावेज लिखकर किसानोंको सौंप दी। रिचर्डको जो किसानोंसे भय था, वह जब दूर हो गया, तब उसने जोर-जुलुम करके वह दस्तावेज पीछे उनसे छीन ली। इस घटनाके विषयमें कोई यह कहे, कि रिचर्डका पहला काम नीति युक्त था, और दूसरा अनैति युक्त, तो यह कहना भूलसे खाली नहीं है। क्योंकि रिचर्डका पहला काम भयके कारण ही हुआ था, अतएव उसमें नीतिका जरा भी अंश न था।

जिस भाँति नीतिके कार्यमें भय और जरूरदस्ती न होनी चाहिये, उसी भाँति उसमें स्वार्थ भी न होना चाहिये। इस कहनेसे यह मतलब नहीं है, कि जिन कामोंमें स्वार्थ होता है, वे बुरे होते हैं। बात यह है, कि ऐसे कामोंको नीतिकी उपमा देना, नीति-युक्त कहना—नीतिको कलक लगानेके जैसा है। यह समझ कर, कि प्रामाणिकपन एक अच्छी पालिसी है, प्रमाणिक बनना बहुत समयतक नहीं निभ सकता। अगरेजीके प्रसिद्ध कवि शेक्सपियरने कहा है, कि—“लाभकी दृष्टिसे जो प्रीति की जाती है वह प्रीति नहीं है।”

जिसप्रकार इस लोकमें लाभ या प्रीतिकी दृष्टिसे किया गया काम नीतिवाला नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार, परलोकमें लाभ प्राप्तिकी आशासे जो काम किया जाता है, वह भी नीतिवाला नहीं है—नीति रहित है। ‘अच्छा करना अच्छेके ही लिये है’ यह समझकर जो काम किया जाता है, वास्तवमें वही

कर रहे हैं। परन्तु प्रायः इन सब कामोंके करनेमें सिकन्दरका हेतु बडप्पन प्राप्त करनेके और विजयी बननेका था; इस लिये यह फौज कहता है, कि उसके कामोंमें नीति थी। वह भले ही यडा माना गया हो, पर नीतिमान नहीं कहा जा सकता।

उक्तविचारोंसे सिद्ध होता है, कि इतनाही बस नहीं है, कि नीति युक्त प्रत्येक कार्य्य शुभ इच्छासे होना चाहिये, किन्तु यह बिना किसोके दबावके किया हुआ होना चाहिये। मैं आफिसमें देरसे पहुँचूँगा तो मेरी नौकरी चली जायगी, इस नौकरी छूटनेके भयसे यदि कोई सबेरे जल्दी उठे तो इसमें कोई नीति नहीं है। इसी तरह कोई पास पैसा न होनेसे कहे कि मैं गरीबी और सादगीके साथ रहता हूँ, तो उसमें भी नीति नहीं है मगर धनवान् होनेपर मैं यह विचार करूँ, कि मैं अपने आसपास दरिद्रता और दुखोंको देख रहा हूँ, ऐसी दशामें मैं पशो आराम कैसे भोग सकता हूँ, मुझे गरीबी और सादगीके साथ ही रहना चाहिये। इस प्रकार होनेवाली सादगी ही नीति-पूर्ण गिनी जा सकती है। इसी प्रकार नौकरोंके भाग जानेके डरसे उनके साथ सहानुभूति बतलाना अथवा उनको पूरा या अधिक वेतन देना नीति नहीं है, केवल स्वार्थ ही। नीति तो यह है, कि मैं उनकी भलाईकी इच्छा करूँ और यह समझ कर उन्हें रखूँ, कि मेरी आमदनीमें उनका भी भाग या हिस्सा है।

एक धार इंग्लैंडके द्वितीय रिचर्डके पास कुछ किसान लोग आये और उन्होंने लाल आँखें करके रिचर्डसे अपनेहकोंको माँगा।

रिचर्डने उस समय कुछ न कहकर अपने हाथसे उनके हकों की दस्तावेज लिखकर किसानोंको सौंप दी। रिचर्डकी जो किसानोंसे भय था, वह जब दूर हो गया, तब उसने जोर-जुलूम करके वह दस्तावेज पीछे उनसे छीन ली। इस घटनाके विषयमें कोई यह कहे, कि रिचर्डका पहला काम नीति युक्त था; और दूसरा अनौति-युक्त, तो यह कहना भूलसे पाली नहीं है। क्योंकि रिचर्डका पहला काम भयके कारण ही हुआ था, अतएव उसमें नीतिका जरा भी अंश न था।

जिस भाँति नीतिके कार्यमें भय और जबरदस्ती न होनी चाहिये, उसी भाँति उसमें स्वार्थ भी न होना चाहिये। इस कहनेसे यह मतलब नहीं है, कि जिन कामोंमें स्वार्थ होता है, वे धुरे होते हैं। बात यह है, कि ऐसे कामोंको नीतिकी उपमा देना, नीति-युक्त कहना—नीतिकी कलक लगानेके जैसा है। यह समझकर, कि प्रामाणिकपन एक अच्छी पालिसी है, प्रामाणिक बनना बहुत समयतक नहीं निभ सकता। अंगरेजीके प्रसिद्ध कवि शेक्सपियरने कहा है, कि—“लाभकी दृष्टिसे जो प्रीति की जाती है वह प्रीति नहीं है।”

जिसप्रकार इस लोकमें लाभ या प्रीतिकी दृष्टिसे किया गया काम नीतिबाला नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार, परलोकमें लाभ प्राप्तिकी आशासे जो काम किया जाता है, वह भी नीतिबाला नहीं है—नीति रहित है। ‘अच्छा करना अच्छेके ही लिये है’ यह समझकर जो काम किया जाता है, वास्तवमें वही

कर रहे हैं। परन्तु प्रायः इन सब कामोंके करनेमें मिफन्दरका हेतु बड़प्पा प्राप्त करनेके और विजयी बननेका था; इस लिये यह कौन कहता है, कि उसके कामोंमें नीति थी। वह भले ही बड़ा माना गया हो, पर नीतिमान नहीं कहा जा सकता।

उक्तविचारोंसे सिद्ध होता है, कि इतनाही घस नहीं है, कि नीति युक्त प्रत्येक कार्य्य शुभ इच्छासे होना चाहिये; किन्तु वह बिना किसोके दयावके किया हुआ होना चाहिये। मैं आफिसमें देरसे पहुँचूँगा तो मेरी नौकरी चली जायगी, इस नौकरी छूटनेके भयसे यदि कोई सवेरे जल्दी उठे तो इसमें कोई नीति नहीं है। इसी तरह कोई पास पैसा न होनेसे कहे कि मैं गरीबी और सादगीके साथ रहता हूँ, तो उसमें भी नीति नहीं है मगर धनवान् होनेपर मैं यह विचार करूँ, कि मैं अपने आसपास दरिद्रता और दुःखोंको देख रहा हूँ, ऐसी दशामें मैं एशो आराम कैसे भोग सकता हूँ, मुझे गरीबी और सादगीके साथ ही रहना चाहिये। इस प्रकार होनेवाली सादगी ही नीति-पूर्ण गिनी जा सकती है। इसी प्रकार नौकरोंके भाग जानेके डरसे उनके साथ सहानुभूति बतलाना अथवा उनको पूरा या अधिक वेतन देना नीति नहीं है, केवल स्वार्थ है। नीति तो यह है, कि मैं उनकी भलाईकी इच्छा करूँ और यह समझ कर उन्हें रखूँ, कि मेरी आमदनीमें उनका भी भाग या हिस्सा है।

एक बार इंग्लैंडके द्वितीय रिचर्डके पास कुछ किसान लोग आये और उन्होंने लाल आँखें करके रिचर्डसे अपने हकोंकी माँग।

लिये कार्यकी परीक्षा करनेमें कोई हानि नहीं देण पडती कितनेही घुरे कार्योंसे हम लाभ उठाते हैं। लेकिन लाभ उठाते हुए भी मन हमारा यही कहता रहता है, कि ये कार्य घुरे हैं।

इस न्यायसे इस घातकी सिद्धि होती है, कि भले या घुरे कामोंका आधार मनुष्यके स्वार्थपर नहीं है, और न उनका आधार मनुष्यकी इच्छाओंपर ही है। नीति भूतिमें कभी किसी प्रकारका सम्यन्ध नहीं देण, बालकपर स्नेह होनेके कारण हम उसे कोई हैं, परन्तु यदि उस घस्तुसे बालकको किसी पहुँचै, तो जान-बूझकर उस घस्तुका देना प्रकट करना उत्तम है; परन्तु नीतिके विचारों सीमा न बाँधी गयी हो, तो वह विपके समान हमें यही मालूम है, कि नीतिके नियम अचल हैं। वर्त्तन अवश्य होता रहता है, परन्तु नीति कभी प्रात कालको जत्र हम निद्राके आवेगसे मुक्त होकर हैं, तभी हमें ससारके नारें समुल्लस्य पदार्थ

जय वे मिची होती हैं, तय कुछ भी नहीं

सिद्ध हुना, कि

सूर्य चन्द्रादि पदार्थ परिवर्त्तन

नियमोंके पीछे भी लागू होता है। यह

दशामें हम नीतिके नियमोंको नहीं समझते, ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं, तय उसके समझनेमें हमें

नहीं पड़ती। मनुष्य सदा-सर्वदा अच्छेपरही दृष्टि रखता है—
 यह अच्छा भला हो या बुरा इन बातोंपर उसका ध्यान नहीं
 जाता, अतएव स्वार्थ दृष्टिसे देखकर वे अनोतिको भी नीति
 समझ लेने और बताने देते हैं। पर ऐसा समय ज़ियाद दूर
 नहीं है, जब मनुष्य स्वार्थके विचारोंका परित्याग कर धर्म-
 नीतिको ओरही लक्ष्य रचेंगे। अभी तो नीतिकी शिक्षाही
 नितान्त आरम्भिक दशामें है। जैसी बेरुन और डारविनके
 पहले शास्त्रोंकी स्थिति थी वैसेही स्थिति आज नीतिकी है।

पहले मनुष्य इस बातके जाननेके लिये उत्सुक थे, कि 'सत्य'
 या है। वे नीतिके विषयको समझनेके बदले पृथ्वी आदिके
 नियमोंकी शोधमें लगे हुए थे। कौन ऐसा विद्वान देखनेमें आया
 है, कि जिसने साहसके साथ दुःख सहनकर और अपने पुराने
 वहमोंको एक ओर रख सच्ची नीतिके शोध करनेमें अपना जीवन
 चिताया है? जिन समय प्रकृतिकी शोध करनेवाले मनुष्योंकी
 भाँति नीतिकी शोध करनेमें मनुष्य निमग्न होंगे, उस समय
 नीतिके विचार एकत्रित किये जा सकेंगे। शास्त्रोंके विचारोंमें
 तो अर भी बहुतसा मतभेद है, परन्तु नीतिके विषयमें इतना
 मतभेद होनेकी सम्भावना नहीं है। तब भी यह संभव है, कि कुछ
 काल पर्यन्त नीतिके नियमोंमें मत-भिन्नता रहेगी। इसका यह
 अर्थ नहीं समझना चाहिये, कि सत्य और असत्यका भेद सम-
 झमें आने योग्य नहीं है।

इसमें हमें यह मालूम हो गया, कि नीतिकी रचना मनुष्योंके

लिये कार्यकी परीक्षा करनेमें कोई हानि नहीं देल पडती । कितनेही बुरे कार्योंसे हम लाभ उठाते हैं । लेकिन लाभ उठाते हुए भी मन हमारा यही कहता रहता है, कि ये कार्य बुरे हैं ।

इस न्यायसे इस घातकी सिद्धि होती है, कि भले या बुरे कामोंका आधार मनुष्यके स्वार्थपर नहीं है, और न उसका आधार मनुष्यकी इच्छाओंपर ही है । नीति और सहानुभूतिमें कभी किसी प्रकारका सम्यन्ध नहीं देखा जाता । किसी घालकपर स्नेह होनेके कारण हम उसे कोई वस्तु देना चाहते हैं, परन्तु यदि उस वस्तुसे घालकको किसी प्रकारकी हानि पहुँचे, तो जान बूझकर उस वस्तुका देना अनीति है । प्रेम प्रकट करना उत्तम है, परन्तु नीतिके विचारों द्वारा यदि उसकी सीमा न बाँधी गयी हो, तो वह विपके समान हो जाता है । हमें यही मालूम है, कि नीतिके नियम अचल हैं । मतोंमें परिवर्तन अवश्य होता रहता है, परन्तु नीति कभी नहीं बदलती । प्रातःकालको जय हम निद्राके आवेगसे मुक्त होकर आँखें खोलते हैं, तभी हमें ससारके सारे समुखस्य पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, परन्तु जय वे मिची होते हैं, तब कुछ भी नहीं देल पडता । अतएव सिद्ध हुआ, कि हमारी स्थिति परिवर्तनशील है । ससारके सूर्य चन्द्रादि पदार्थ परिवर्तनशील नहीं । यही न्याय नीतिके नियमोंके पीछे भी लागू होता है । यह ठीक है, कि अपनी अज्ञानतामें हम नीतिके नियमोंको नहीं समझते, परन्तु जय हमारे ज्ञानचक्षु पुल जाते हैं, तब उसके समझनेमें हमें कुछ भी कठिनता

नहीं पडती। मनुष्य सदा-सर्वदा अच्छेपरही दृष्टि रखता है—
 यह अच्छा भला हो या बुरा इन बातोंपर उसका ध्यान नहीं
 जाता, अतएव स्वार्थ दृष्टिसे देखकर वे अनैतिको भी नीति
 समझ लेने और बताने देते हैं। पर ऐसा समय जियाद दूर
 नहीं है, जब मनुष्य स्वार्थके विचारोंका परित्याग कर धर्म-
 नीतिको ओरही लक्ष्य रखेंगे। अभी तो नीतिकी शिक्षाही
 नितान्त आरम्भिक दशामें है। जैसी बेकन और डारविनके
 पहले शास्त्रोंकी स्थिति थी वैसेही स्थिति आज नीतिकी है।

पहले मनुष्य इस बातके जाननेके लिये उत्सुक थे, कि 'सत्य'
 क्या है। वे नीतिके विषयको समझनेके बदले पृथ्वी आदिके
 नियमोंकी शोधमें लगे हुए थे। कौन ऐसा विद्वान देखनेमें आया
 है कि जिसने साहसके साथ दुःख सहनकर और अपने पुराने
 बहमोंको एक ओर रख सच्ची नीतिके शोध करनेमें अपना जीवन
 यिताया है? जिस समय प्रकृतिकी शोध करनेवाले मनुष्योंकी
 भाँति नीतिका शोध करनेमें मनुष्य निमग्न होंगे, उस समय
 नीतिके विचार एकत्रित किये जा सकेंगे। शास्त्रोंके विचारोंमें
 तो अब भी बहुतसा मतभेद है, परन्तु नीतिके विषयमें इतना
 मतभेद होके समावना नहीं है। तब भी यह सभव है, कि कुछ
 काल पर्यन्त नीतिके नियमोंमें मत भिन्नता रहेगी। इसका यह
 अर्थ नहीं समझना चाहिये, कि सत्य और असत्यका भेद सम-
 क्षमें आने योग्य नहीं है।

इससे हमें यह मालूम हो गया, कि नीतिकी रचना मनुष्योंके

लिये कार्यको परीक्षा करनेमें कोई हानि नहीं देख पड़ती कितनेही घुरे कार्योंसे हम लाभ उठाते हैं। लेकिन लाभ उठाते हुए भी मन हमारा यही कहता रहता है, कि ये कार्य घुरे हैं।

इस न्यायसे इस घातकी सिद्धि होती है, कि भले या घुरे कामोंका आधार मनुष्यके स्वार्थपर नहीं है, और न उसका आधार मनुष्यकी इच्छाओंपर ही है। नीति और सहानुभूतिमें कभी किसी प्रकारका सम्यग्ध नहीं देखा जाता। किसी बालकपर स्नेह होनेके कारण हम उसे कोई वस्तु देना चाहते हैं, परन्तु यदि उस वस्तुसे बालकको किसी प्रकारकी हानि पहुँचे, तो जान बूझकर उस वस्तुका देना अनीति है। प्रेम प्रकट करना उत्तम है; परन्तु नीतिके विचारों द्वारा यदि उसकी सीमा न बाँधी गयी हो, तो वह विपके समान हो जाता है। हमें यही मालूम है, कि नीतिके नियम अचल हैं। मतोंमें परि वर्तन अवश्य होता रहता है, परन्तु नीति कभी नहीं बदलती। प्रातःकालको जब हम निद्राके आवेगसे मुक्त होकर आँखें खोलते हैं, तभी हमें ससारके सारे समुल्लस्य पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं, परन्तु जब वे मिची होते हैं, तब कुछ भी नहीं देख पड़ता। अतएव सिद्ध हुआ, कि हमारी स्थिति परिवर्तनशील है। ससारके सूर्य चन्द्रादि पदार्थ परिवर्तनशील नहीं। यही न्याय नीतिके नियमोंके पीछे भी लागू होता है। यह ठीक है, कि अपनी अज्ञ दशामें हम नीतिके नियमोंको नहीं समझते, परन्तु जब हमारे ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं, तब उसके समझनेमें हमें कुछ भी कठिनता

नहीं पढ़ती। मनुष्य सदा-सर्वदा अच्छेपरही दृष्टि रखता है—
 घट अच्छा भला हो या घुरा हा यातोंपर उसका ध्यान नहीं
 जाता; अतएव स्वार्थ दृष्टिसे देखकर घे अनीतिको भी नीति
 समझ लेने और यता देते हैं। पर ऐसा समय जियाद दूर
 नहीं है, जब मनुष्य स्वार्थके विचारोंका परित्याग कर धर्म-
 नीतिको ओरही लक्ष्य रपेंगे। अभी तो नीतिकी शिक्षाही
 नितान्त आरम्भिक दशामें है। जैसी बेकन और टारविनके
 पहले शास्त्रोंकी स्थिति थी वैसेही स्थिति आज नीतिकी है।

पहले मनुष्य इस यातके जाननेके लिये उत्सुक थे, कि 'सत्य'
 क्या है। घे नीतिके विषयको समझनेके घदले पृथ्वी आदिके
 नियमोंकी शोधमें लगे हुए थे। कौन ऐसा विद्वान देखनेमें आया
 है, कि जिसने साहसके साथ दु ख सहाकर और अपने पुराने
 यद्दमोंको एक ओर रख सच्ची नीतिके शोध करनेमें अपना जीवन
 बिताया है? जिस समय प्रकृतिकी शोध करनेवाले मनुष्योंकी
 भांति नीतिका शोध करनेमें मनुष्य निमग्न होंगे, उस समय
 नीतिके विचार एकत्रित किये जा सकेंगे। शास्त्रोंके विचारोंमें
 तो अब भी बहुतसा मतभेद है, परन्तु नीतिके विषयमें इतना
 मतभेद होनेकी संभावना नहीं है। तब भी यह संभव है, कि कुछ
 काल पर्यन्त नीतिके नियमोंमें मत-भिन्नता रहेगी। इसका यह
 अर्थ नहीं समझना चाहिये, कि सत्य और असत्यका भेद सम-
 क्षमें आने योग्य नहीं है।

इससे हमें यह मालूम हो गया, कि नीतिकी रचना मनुष्योंके

लिये कार्यको परीक्षा करनेमें कोई हानि नहीं देख पड़ती। कितनेही घुरे कार्योंसे हम लाभ उठाते हैं। लेकिन लाभ उठा हुए भी मन हमारा यही कहता रहता है, कि ये कार्य घुरे हैं।

इस न्यायसे इस यातकी सिद्धि होती है, कि भले या दुर्गम कामोंका आधार मनुष्यके स्वार्थपर नहीं है, और न उसका आधार मनुष्यकी इच्छाओंपर ही है। नीति और सहायक भूमिमें कभी किसी प्रकारका सम्यन्ध नहीं देया जाता। कितना चालकपर स्नेह होनेके कारण हम उसे कोई घस्तु देना चाहते हैं, परन्तु यदि उस घस्तुसे चालकको किसी प्रकारकी हानि पहुँचे, तो जान बूझकर उस घस्तुका देना अनीति है। प्रकट करना उत्तम है, परन्तु नीतिके विचारों द्वारा यदि उसकी सीमा न बाँधी गयी हो, तो वह विपके समान हो जाता है। हमें यही मालूम है, कि नीतिके नियम अचल हैं। मतोंमें परिवर्तन अवश्य होता रहता है; परन्तु नीति कभी नहीं बदलती। प्रातःकालको जय हम निद्राके आवेगसे मुक्त होकर आँखें खोलते हैं, तभी हमें ससारके सारे समुखस्य पदार्थ दृष्टि गोचर होते हैं। परन्तु जब वे मिची होती हैं, तब कुछ भी नहीं देख पड़ता। अतएव सिद्ध हुआ, कि हमारी स्थिति परिवर्तनशील है। ससारके सूर्य चन्द्रादि पदार्थ परिवर्तनशील नहीं। यही न्याय नीतिके नियमोंके पीछे भी लागू होता है। यह ठीक है, कि अपनी आँखोंमें हम नीतिके नियमोंको नहीं समझते, परन्तु जब हमारा ज्ञानचक्षु खुल जाते हैं, तब उसके समझनेमें हमें कुछ भी कठिनता

नहीं पढ़ती। मनुष्य सदा-सर्वदा अच्छेपरही दृष्टि रखता है—
 यह अच्छा मला हो या घुरा हा बातोंपर उसका ध्यान नहीं
 जाता; मतपर स्वार्थ दृष्टिसे देखकर ये अनैतिको भी नीति
 समझ लेते और यथा देते हैं। पर ऐसा समय जियाद दूर
 नहीं है, जब मनुष्य स्वार्थके विचारोंका परित्याग कर धर्म-
 नीतिको ओरही लक्ष्य रखेंगे। अभी तो नीतिकी शिक्षाही
 नितान्त आरम्भिक दशामें है। जैसी बेकन और डारविनके
 पहले शास्त्रोंकी स्थिति थी वैसेही स्थिति आज नीतिकी है।

पहले मनुष्य इस बातके जाननेके लिये उत्सुक थे, कि 'सत्य'
 क्या है। ये नीतिके विषयको समझनेके पहले पृथगी आदिके
 नियमोंकी शोधमें लगे हुए थे। कौन ऐसा विद्वान् देखनेमें आया
 है कि जिसने साइसके साथ दुःख सहायर और अपने पुराने
 पदमोंको एक ओर रख सच्ची नीतिके शोध करनेमें अपना जीवन
 यिताया है? जिस समय प्रकृतिकी शोध करनेवाले मनुष्योंकी
 भाँति नीतिका शोध करनेमें मनुष्य निमग्न होंगे, उस समय
 नीतिके विचार एकत्रित किये जा सकेंगे। शास्त्रोंके विचारोंमें
 तो अब भी बहुतसा मतभेद है, परन्तु नीतिके विषयमें इतना
 मतभेद होनेकी सम्भावना नहीं है। तब भी यह संभव है, कि कुछ
 काल पर्यन्त नीतिके नियमोंमें मत-भिन्नता रहेगी। इसका यह
 अर्थ नहीं समझना चाहिये, कि सत्य और असत्यका भेद सम-
 क्षमें आने योग्य नहीं है।

इससे हमें यह मालूम हो गया, कि नीतिकी रचना, मनुष्योंके

करनेके लिये हम धर्मको कुछ मानते हैं । परन्तु इस प्रकारके भयसे जो प्रीति उत्पन्न होती है और उसके द्वारा हम जो काम करते हैं, उसे धर्म समझना यही भारी मूल है । परन्तु अन्तमें अकुर नहीं फूटना । जल सिचनके विना बीज सूखाही रहता है और यदि उसको विशेष समयतक जल नहीं मिलता, तो वह नाभी हो जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि, सच्ची नीतिमें सच्चे धर्मका समावेश होनाही चाहिए । दूसरी तरहसे यही बात यह कही जा सकती है कि, विना धर्मके नीतिका पालन नहीं हो सकता । मतलब यह कि, नीतिको धर्मरूपसे पालना चाहिए ।

हम यह भी देखते हैं, कि ससारके प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मोंमें नीतिके जो नियम बताये गये हैं, वे प्रायः समान हैं और उन धर्मोंके आचार्योंने यह भी समझाया है, कि धर्मकी नींव नीति पर है । यदि नींवका पाया फोड़कर फेंक दिया जाये, तो मकान गिर पड़ेगा । इसी तरह यदि नीतिरूपी पाया टूट जाये, तो धर्मरूपी भीत भी तत्कालही गिरकर भूमिसात् हो जायेगी ।

शास्त्रकार यह भी बताते हैं, कि नीतिको धर्म बतानेमें कोई हानि नहीं है । डाक्यू फाइट परमात्माने प्रार्थना करते हुए कहा है कि "हे परमात्मन्, नीतिके सिवा मुझे दूसरे ईश्वरकी आवश्यकता नहीं है ।" विचार करनेसे जान पड़ेगा, कि मुँहसे 'परमात्मा' पुकारते रहें और कामोंमें खँजर चलाते रहें—'मुझमें राम बगलमें छुरी' को चरितार्थ करते रहें, तो क्या परमात्मा हमें क्षमा करेगा ? क्या परमात्मा हमारी सहायता करेगा ? एक

मनुष्य मानता है, कि ईश्वर है, परन्तु वह उसकी आज्ञाओंका पालन नहीं करता और दूसरा ईश्वरको उसके नामसे नहीं पहचानता, परन्तु अपने आचरण द्वारा उसको भजता है— ईश्वरीय नियमोंमें वह कर्त्ताको जानता है और जानकर उन नियमोंका पालन करता है। इन दोनों मनुष्योंमेंसे हमें कौनसे मनुष्यको धर्मात्मा और नीतिमान् समझना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए क्षणभर भी विचार न कर, हम ठीक कह सकते हैं, कि दूसरा मनुष्यही धर्मात्मा और नीतिमान् है।

जो कार्य सच्चा और श्रेष्ठ हो, उसे अपनी इच्छासेही करना चाहिए। इसीमें कुलीनता है। मनुष्यकी कुलीनताका सच्चा चिह्न यह है, कि वह हवासे बिखर जानेवाले बादलोंकी तरह इधर-उधर न भटककर जो कार्य उसको उचित जँचता है, उसी पर अचल रहकर कार्य करता है और कर सकता है। तब भी उसे यह जान लेना आवश्यक है, कि अपनी वृत्तियोंको वह किस रास्ते ले जाना चाहता है। हम जानते हैं कि, प्रत्येक बातमें हम अपने स्वामी नहीं हैं। हमारी कितनीही ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ हैं, जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। जिस प्रकार जिन देशोंमें हिमालय जैसी ढंड पड़ती है; वहाँ—अपनी इच्छा हो न या हो—शरीरको गरम रखनेके लिये हमें गरम कपड़े पहनने ही पड़ते हैं, बुद्धिमत्तासे काम लेनाही पड़ता है।

अब सवाल यह है, कि हमारी बाहरकी और आसपासकी परिस्थितिको देखते हुए, हमें नीतिके अनुसार धर्त्ताव करना पड़ता

भारतीय - गीता

करनेके लिये हम धर्मको कुछ मानते हैं । परन्तु इस प्रकारके भयसे जो प्रीति उत्पन्न होती है और उसके द्वारा हम जो करते हैं, उसे धर्म समझना बड़ी भारी मूल है । परन्तु अथकुर नहीं फूटना । जल सिंचनके बिना बीज सूखाही रहता और यदि उसको विशेष समयतक जल नहीं मिलता, तो वह भी हो जाता है । इससे यह स्पष्ट है कि, सच्ची नीतिमें धर्मका समावेश होनाही चाहिए । दूसरी तरहसे यही बात कही जा सकती है कि, बिना धर्मके नीतिको पालन नहीं सकता । मतलब यह कि, नीतिको धर्मरूपसे पालना चाहिए ।

हम यह भी देखते हैं, कि ससारके प्रसिद्ध प्रसिद्ध धर्मोंके नीतिको जो नियम बताये गये हैं, वे प्रायः समान हैं और धर्मोंके आचार्योंने यह भी समझाया है, कि धर्मकी नींव नीति पर है । यदि नीतिको पाया छोड़कर फेंक दिया जाये, तो धर्म गिर पड़ेगा । इसी तरह यदि नीतिरूपी पाया टूट जाये, तो धर्मरूपी भौत भी तत्कालही गिरकर भूमिसात् हो जायेगी ।

शास्त्रकार यह भी बताते हैं कि नीतिको धर्म बतानेमें हानि नहीं है । डाक्टर फाइट परमात्मासे प्रार्थना करते कहता है कि "हे परमात्मन्, नीतिके सिवा मुझे दूसरे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ।" विचार करनेसे जान पड़ेगा, कि मुझे 'परमात्मा' पुकारते रहें और कामोंमें खँजर चलाते रहें—'मुझे राम बगलमें छुरी' को चरितार्थ करते रहें, तो क्या परमात्मा हमें क्षमा कर देगा ? क्या परमात्मा हमारी सहायता करेगा ?

मनुष्य मानता है, कि ईश्वर है, परन्तु वह उसकी आज्ञाओंका पालन नहीं करता और दूसरा ईश्वरको उसके नामसे नहीं पहचानता, परन्तु अपने आचरण द्वारा उसको भजता है— ईश्वरीय नियमोंमें वह कर्त्ताको जानता है और जानकर उन नियमोंका पालन करता है। इन दोनों मनुष्योंमेंसे हमें कौनसे मनुष्यको धर्मात्मा और नीतिमान् समझना चाहिए? इसका उत्तर देते हुए क्षणभर भी विचार न कर, हम ठीक कह सकते हैं, कि दूसरा मनुष्यही धर्मात्मा और नीतिमान् है।

जो कार्य सच्चा और श्रेष्ठ हो, उसे अपनी इच्छासेही करना चाहिए। इसीमें कुलीनता है। मनुष्यकी कुलीनताका सच्चा चिह्न यह है, कि वह हवासे बिखर जानेवाले बादलोंकी तरह इपर-उधर न भटककर जो कार्य उसको उचित जँचता है, उसी पर अचल रहकर कार्य करता है और कर सक्ता है। तब भी उसे यह जान लेना आवश्यक है, कि अपनी वृत्तियोंको वह किस रास्ते ले जाना चाहता है। हम जानते हैं कि, प्रत्येक यात्रामें हम अपने स्वामी नहीं हैं। हमारी कितनीही ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ हैं, जिनके अनुसार हमें चलना पड़ता है। जिस प्रकार जिन देशोंमें हिमालय जैसी ठंड पड़ती है, वहाँ—अपनी इच्छा हो न या हो—शरीरको गरम रखनेके लिये हमें गरम कपड़े पहनने ही पड़ते हैं; बुद्धिमत्तासे काम लेनाही पड़ता है।

अब सवाल यह है, कि हमारी राहरीकी और परिस्थितिको देखते हुए, हमें नीतिके अनुसार बर्ताव करना

है या नहीं ? अथवा उसमें नीति या अनीति होती है या नहीं ? इस प्रश्नका विचार करते समय हमें द्वारविनके विचारोंकी भी जाँचकर लेनी आवश्यक है। यद्यपि द्वारविन नीतिके भविष्यका लेखक नहीं था, तथापि उसने यह बताया है, कि घाह्य वस्तुओंके साथ नीतिका कैसा प्रगाढ़ सम्बन्ध है। जिसके ऐसे विचार हैं, कि दुनियामें बेचल मानसिक और शारीरिक बलही काम आते हैं, उसके लिए इस घातकी दरकार नहीं है, कि वह नीतिका पालन करे या न करे। ऐसे लोगोंकी चाहिए, कि वे द्वारविनके विचारोंको पढ़ें, उनपर विचार करें। द्वारविनका कथन है कि, मनुष्य और दूसरे प्राणियोंमें जीवित रहने की इच्छा रहती है। उसका यह भी कथन है, कि जो इस लड़ाईमें जीवित रह सकते हैं, वेही विजयी कहे जा सकते हैं और जो योग्य नहीं होते, उनका जड़ मूलसे नाश हो जाता है। पर वह लड़ाई शारीरिक बलपरही आधार नहीं रखती।

मनुष्य और रीठ या मँसेकी तुलना करनेपर मालूम पड़ता है, कि शारीरिक बलमें रीठ या मँसाही मनुष्यसे अधिक बलवान् है, और यदि इनमेंसे किसी एकके साथ मनुष्य कुशती करेगा, तो वह हार जायेगा। इतना होनेपर भी हम देखते हैं, कि मनुष्य धुद्धि बलमें इनसे अधिक बलवान् है। इसी प्रकारकी तुलना हम मनुष्य-जातिभी जुदी जुदी जातियोंमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, कि लड़ाईके समय जिसके पास अधिक बलवान् या अधिक सख्यामें मनुष्य होते हैं, वही जीतता है, किन्तु

जिसके पास कला-कौशल और अच्छे बुद्धिमान् मनुष्य होते हैं—
फिर वे थोड़े या निर्बलही फर्कों न हों—वही जीतता है। यह
बुद्धि बलका उदाहरण है।

डार्विन कहता है, कि शरीर-बल और बुद्धि-बलसे भी
नीति बल बढ़कर होता है और यह बात हम अनेक प्रकारसे
देख सकते हैं। अयोग्यकी अपेक्षा योग्य अधिक समयतक
दुनियामें टिका रहता है। कुछ लोगोंका मत है कि डार-
विनने तो यही सिखाया है, कि “सूरा सो पूरा।” मतलब यह,
कि अन्तमें शरीरवाले किनारा पा जाते हैं। और इन कथनसे
कुछ लेभगू लोग यह मान लेते हैं, कि नीति किसी कामकी नहीं
है। परन्तु डारविनके ये विचार थिलकुल नहीं हैं। प्राचीन
इतिहासोंके प्रमाणों द्वारा यह देखा जाता है, कि जो जातियाँ
अनीतिवाली थीं उनका आज सर्वथा नाश हो गया है। सोडम
और गमोरा देशके मनुष्य बहुत अनीतिमान् थे, इसलिए वे देश
आज मिट्टीमें मिल गये। आज भी हम देख रहे हैं, कि जो जातियाँ
अनीति मार्गपर चल रही हैं, वे नष्ट होती जा रही हैं।

अब हमें कुछ सीधे सादे उदाहरणोंको लेकर देपना चाहिये,
कि मनुष्य जातिको टिका रखनेके लिए साधारण नीति भी
फितनी आवश्यक है। शांत स्वभाव नीतिका पहला भाग है।
ऊपरसे देखनेसे तो यही मालूम होता है, कि मिजाजी—अभिमानी
मनुष्य उन्नत हो सकता है, परन्तु थोड़ाही विचार करनेसे जा
पडेगा कि, अभिमान रूपी तलवारही मनुष्यका गला काट

है। नीतिका दूसरा भाग यह है, कि मनुष्यको व्यसन सेवन नहीं करना चाहिए। मृत्यु सप्त्याके आँकड़ों द्वारा विलापतमें यह देखा गया है, कि तीस-पैंतीस वर्षकी आयुके शराबी मनुष्य तेरह या चौदह वर्षसे अधिक नहीं जीते। परन्तु निर्व्यसनी मनुष्य सत्तर वर्षकी आयुतक जीते हैं। व्यभिचार सेवन करना नीतिका तीसरा भाग है। डारविन कहता है, कि व्यभिचारी मनुष्य बहुत जल्दी मर जाते हैं। उनके बच्चे नहीं होते और यदि होते भी हैं, तो वे बहुतही दुर्बल होते हैं। व्यभिचारी मनुष्योंके मन क्षीण हो जाते हैं और जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, वैसेही वैसे वे पागलोंके समान मालूम होने लगते हैं।

यदि जातियोंकी नीतिका विचार किया जाये, तो उनकी भी यही स्थिति दिखाई देगी। अडमान-टापूकी मनुष्य जातिके पुरुष अपनी औरतोंको—ज्योंही उनके बच्चे चलने-फिरने लगते हैं—छोड़ देते हैं। मतलब यह, कि वे लोग परमार्थ बुद्धिके बदले अत्यन्त स्वार्थ बुद्धि दिखलाते हैं। उसका परिणाम यह हुआ है, कि वह जाति धीरे-धीरे नष्ट होने लगी है। डारविन कहता है कि पशु-पक्षियोंमें भी कई अशोंमें परमार्थ बुद्धि देयी जाती है। डरपोक जानघर भी अपने बच्चोंकी रक्षा करनेके लिये निर्भीक बन जाते हैं। यह कहता है, कि प्राणी-मात्रमें यदि थोड़ी-बहुत परमार्थ-बुद्धि नहीं होती, तो ससारमें कँटोली और जहरीली घनरपत्तियोंके सिवा शायदही कोई जीव

होता। मनुष्योंमें और अन्य प्राणियोंमें जो सबसे बड़ा भेद है, वह यही है, कि मनुष्य सबसे ज़्यादा परमार्थ बुद्धिवाले होते हैं। और इसीलिये वे अपने नीति बलके अनुसार दूसरोंके लिये, अपने बर्तनके लिये, अपने कुटुम्बके लिये और अपने देशके लिये अपने ही इन्तजान करते आये हैं। मतलब यह, कि डारविन स्पष्ट बतलाता है, कि नीतिबलही सर्वोत्कृष्ट बल है। ग्रीसवासियोंके मानुनिक यूरुपियन लोगोंसे विशेष बुद्धिमान् थे परन्तु जब उन्होंने नीतिको त्याग किया, तब उनकी बुद्धिही उनकी शक्ति हो गया और आज वे लोग देखे भी नहीं जाते। मतलब मनमें कदा यह विचार रखकर, कि मनुष्य जाति न पैसेके आधारपर निर्भी रह सकती है और न सेनाके आधारपर—टिकी रह सकती है, तो केवल परमार्थ रूपी परम नीतिपर—नीतिका ही मनुष्य मात्रको आचरण करना चाहिये।

यह जो कहा जाता है, कि सब नीतियोंमें सार्वजनिक न्याय समाया हुआ है, वह सत्य है। जिस भाँति न्यायालयमें जय न्याय बुद्धि होती है, तभी न्यायालयमें लोगोंको न्यायका सुख मिलता है, उसी भाँति प्रीति, ईश्वरता आदि गुण दूसरोंके साथ काम पड़नेपरही बतलाने हैं। इसी प्रकार कृतज्ञता भी एक दूसरेके बतलाया जा सकती है। स्वदेशाभिमानके विषयमें तो क्या? यह तो मूर्खिमान् सार्वजनिक न्यायके विषयमें ही बतलाने पर ऐसा ५

देगा, जिसका फल नीतिका पालन करनेवालेकोही मिले।
 कितनी धार ऐसा कहा जाता है, कि सत्यता आदि गुणोंका
 सामनेवाले मनुष्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। परन्तु हमें
 इतना तो स्वीकार करनाही पड़ेगा, कि झूठ धोलकर किसीको
 कष्ट देनेसे सामनेवाले मनुष्यका मुकसान होगा। तब यह
 स्पष्ट मान लेना पड़ेगा, कि सच बोलनेसे उसका होनेवाला
 मुकसान रुक जायगा।

इसी प्रकार जब कोई मनुष्य अमुक कानून, नियम या रीति
 रियाजको पसन्द न करके जन समाजके बाहर रहता है, तब भी
 उसके कार्योंका प्रभाव जन-समाजपर पड़ता है। ऐसा मनुष्य
 विचार-जगत्में रहता है। वह इस धातकी परजा नहीं करता,
 कि उसके विचारोंवाली दुनिया अभी पैदा नहीं हुई है। ऐसे
 मनुष्योंके लिए किसी प्रचलित प्रथा या रीति रियाजका तिर
 स्कार करनेके लिये इतनाही विचार पर्याप्त है, कि वह प्रथा या
 रीति-रियाज अच्छा नहीं है। वह तो अपने विचारोंके अनु
 सार दूसरोंसे आचरण करानेके प्रयत्नमेंही लगा रहता है। इसी
 संसारके महापुरुषों, तीर्थङ्करों और पैगम्बरोंने संसार
 की गतिको फेरा है।

जबतक मनुष्य स्वार्थी रहता है—दूसरोंके सुखोंकी परवा
 नहीं करता, तबतक वह पशुके जैसा या उससे भी नीचे दर्जे
 का रहता है। हम देखते हैं, कि मनुष्य पशुसे उन्नत है। पर
 यह तभी हो सकता है, जब कि वह अपने कुटुम्ब-परिवारकी

इसके लिए मनुष्यसहित रूप पड़ता है। यह मनुष्य-जातिमें तब और भी अधिक उन्नत होता है, जब यह अपनी जातिकी या अपनी देशकी अपनाही बुद्धिमत् समझता है और जब निरी जंगली जातिकी नी अपने बुद्धिबुद्धके तुल्य समझने लगता है, तब तो यह और नी ऊँची श्रेणीपर चढ़ जाता है। मतलब यह, कि मनुष्य मनुष्य जातिकी सेवामें जिननाही पीछे रहता है, उतनाही यह हीवान है—पशु है या अपूर्ण है। हममें जब तब अपनी रबीके लिये, अपनी जातिके लिये और स्वयं कुछ उठाते हुए भी अन्य जातिके लिये सहानुभूति न हो, तब तक स्पष्ट है, कि हम मनुष्य-जातिके दुःखोंकी कदर करना नहीं जानते। परन्तु तब भी खी, यद्यपि या जातिके लिये—जिन्हें हमने अपना समझा है, उनके लिये—मेद बुद्धिसे या यथार्थ-बुद्धिसे कुछ कुछ सदानुभूति होती है।

मतलब यह, कि जयतक हमारे हृदयमें प्रत्येक मनुष्यके लिये दया न हो, तबतक न तो हमने नीतिधर्मका क्या फायदा चाहिये और यह न कहना चाहिये, कि सभ्यता है। उद्योगीति सार्वजनिक होनी चा-
 र्थमें प्रत्येक मनुष्यका हमपर अधिकार है।
 हुआ कि उसकी सदा सेवा करना हमारा
 धेत्तार कर ध्यवहार करना चाहिये, कि हमारा
 अधिकार नहीं है। इसपर कोई यह कहे, कि
 ध्यवहार करनेवाला मनुष्य, नि

रक्षाके लिए प्रयत्नशील देय पड़ता है। वह मनुष्य जातिमें तब और भी अधिक उन्नत होता है, जब वह अपनी जातिको या अपने देशको अपनाही कुटुम्ब समझता है और जब निरी जगली जातिको भी अपने कुटुम्बके तुल्य समझने लगता है, तब तो वह और भी ऊँची श्रेणीपर चढ़ जाता है। मतलब यह, कि मनुष्य मनुष्य जातिको सेवामें जितनाही पीछे रहता है, उतनाही वह हीवान है—पशु है या अपूण है। हममें जब तक अपनी स्त्रीके लिये, अपनी जातिके लिये और स्वयं कष्ट उठाते हुए भी अन्य जनोंके लिये सहानुभूति न हो, तबतक स्पष्ट है, कि हम मनुष्य-जातिके दुर्लोककी कदर करना नहीं जानते। परन्तु तब भी स्त्री, बच्चे या जातिके लिये—जिन्हें हमने अपना समझा है, उनके लिये—मेद बुद्धिसे या यथार्थ बुद्धिसे कुछ न कुछ सहानुभूति होती है।

मतलब यह, कि जबतक हमारे हृदयमें प्रत्येक मनुष्यके लिये दया न हो, तबतक न तो हमने नीतिधर्मका पालन किया कहना चाहिये और यह न कहना चाहिये, कि हमने उसे समझा है। उच्चनीति सार्वजनिक होनी चाहिये। हमारे सम्बन्धमें प्रत्येक मनुष्यका हमपर अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ, कि उसकी सदा सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है। हमें यह विचार कर व्यवहार करना चाहिये, कि हमारा किसीके ऊपर अधिकार नहीं है। इसपर कोई यह कहे, कि इस प्रकारके विचारोंको रखकर व्यवहार करनेवाला मनुष्य, दुनियाँके

देगा, जिसका फल नीतिका पालन करनेवालेकोही मिले। कितनी धार ऐसा कदा जाता है, कि सत्यता आदि गुणोंका सामनेवाले मनुष्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। परन्तु हमें इतना तो स्वीकार करनाही पड़ेगा, कि झूठ बोलकर किसीको कष्ट देनेसे सामनेवाले मनुष्यका नुकसान होगा। तब यह स्पष्ट मान लेना पड़ेगा, कि सच बोलनेसे उसका होनेवाला नुकसान रुक जायगा।

इसी प्रकार जब कोई मनुष्य अमुक कानून, नियम या रीति-रिवाजको पसन्द न करके जन समाजके बाहर रहता है, तब भी उसके कार्योंका प्रभाव जन-समाजपर पड़ता है। ऐसा मनुष्य विचार-जगत्में रहता है। वह इस घातकी परवा नहीं करता, कि उसके विचारोंवाली दुनिया अभी पैदा नहीं हुई है। ऐसे मनुष्योंके लिए किसी प्रचलित प्रथा या रीति रिवाजका तिरस्कार करनेके लिये इतनाही विचार पर्याप्त है, कि वह प्रथा या रीति-रिवाज अच्छा नहीं है। वह तो अपने विचारोंके अनुसार दूसरोंसे आचरण करानेके प्रयत्नमेंही लगा रहता है। इसी प्रकार समारके महापुरुषों, तीर्थङ्करों और पैगम्बरोंने संसार चक्रकी गतिको फेरा है।

जबतक मनुष्य स्वार्थी रहता है—दूसरोंके सुखोंकी परवा नहीं करता, तबतक वह पशुके जैसा या उससे भी नीचे दर्जे का रहता है। हम देखते हैं, कि मनुष्य पशुसे उन्नत है। पर यह तभी हो सकता है, जब कि वह अपने कुटुम्ब-परिवारकी

रक्षाके लिए प्रयत्नशील देख पड़ता है। यह मनुष्य जातिमें तब और भी अधिक उन्नत होता है, जब यह अपनी जातिको या अपने देशको अपना ही कुटुम्ब समझता है और जब निरी जगली जातिको भी अपने कुटुम्बके तुल्य समझने लगता है, तब तो यह और भी ऊँची श्रेणीपर चढ़ जाता है। मतलब यह, कि मनुष्य मनुष्य जातिको सेवामें जितनाही पीछे रहता है, उतनाही यह हीवा है—पशु ? या अपूण है। हममें जब तक अपनी स्त्रीके लिये, अपनी जातिके लिये और स्वयं फल उठाते हुए भी अन्य जनोंके लिये सहानुभूति न हो, तबतक स्पष्ट है, कि हम मनुष्य-जातिके दुर्लोकोंकी फ़दर करना नहीं आते। परन्तु तब भी स्त्री, बच्चे या जातिके लिये—जिन्हें हमने अपना समझा है, उनके लिये—मेद बुद्धिसे या यथार्थ बुद्धिसे कुछ न कुछ सहानुभूति होती है।

मतलब यह, कि जबतक हमारे हृदयमें प्रत्येक मनुष्यके लिये दया न हो, तबतक न तो हमने नीतिधर्मका पालन किया कहना चाहिये और यह न कहना चाहिये, कि हमने उसे समझा है। उच्चनीति सार्वजनिक होनी चाहिये। हमारे सम्बन्धमें प्रत्येक मनुष्यका हमपर अधिकार है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी सदा सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हमें यह विचार कर व्यवहार करना चाहिये, कि हमारा किसीके ऊपर अधिकार नहीं है। इसपर कोई यह कहे, कि इस प्रकारके विचारोंको रखकर व्यवहार करनेवाला मनुष्य, दुनियाँके

देगा, जिसका फल नीतिका पालन करनेवालेकोही मिले। कितनी बार ऐसा कहा जाता है, कि सत्यता आदि गुणोंका सामनेवाले मनुष्यके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। परन्तु हमें इतना तो स्वीकार करनाही पड़ेगा, कि भूठ बोलकर किसीको कष्ट देनेसे सामनेवाले मनुष्यका नुकसान होगा। तब यह स्पष्ट मान लेना पड़ेगा, कि सच बोलनेसे उसका होनेवाला नुकसान रुक जायगा।

इसी प्रकार जब कोई मनुष्य अमुक कानून, नियम या रीति रिवाजको पसन्द न करके जन समाजके बाहर रहता है, तब भी उसके कार्योंका प्रभाव जन-समाजपर पड़ता है। ऐसा मनुष्य विचार-जगत्में रहता है। वह इस बातकी परवा नहीं करता, कि उसके विचारोंवाली दुनिया अभी पैदा नहीं हुई है। ऐसे मनुष्योंके लिए किसी प्रचलित प्रथा या रीति रिवाजका तिरस्कार करनेके लिये इतनाही विचार पर्याप्त है, कि वह प्रथा या रीति-रिवाज अच्छा नहीं है। वह तो अपने विचारोंके अनुसार दूसरोंसे आचरण करानेके प्रयत्नमेंही लगा रहता है। इसी प्रकार ससारके महापुरुषों, तीर्थङ्करों और पैगम्बरोंने ससार चक्रकी गतिको फेरा है।

जबतक मनुष्य स्वार्थी रहता है—दूसरोंके सुखोंकी परवा नहीं करता, तबतक वह पशुके जैसा या उससे भी नीचे दर्जे का रहता है। हम देखते हैं, कि मनुष्य पशुसे उन्नत है। पर यह तभी हो सकता है, जब कि वह अपने कुटुम्ब-परिवारकी

रूपपाटेमें आकर पिस जायेगा, तो उसका कहना सर्वथा ब्रम है। क्योंकि सारे ससारको इस यातका अनुभव है, कि जो एक निष्ठासे जन सेवा करते हैं, परमात्मा उनकी सदा रक्षा करता है।

इस प्रकारकी नीतिकी दृष्टिसे मनुष्य-मात्र एकसे हैं। इसका अर्थ यह नहीं करना चाहिये, कि प्रत्येक मनुष्य एक सरीखे ओहदेका उपभोग करता है अथवा एक ही जातिका काम करता है। किन्तु उसका यह अर्थ है, कि यदि मैं उच्चपद भोग रहा हूँ, तो उसका दायित्व उठानेकी मुझमें शक्ति है, इससे न तो मुझे भविष्यमानो बन जाना चाहिये और न यह समझना चाहिये, कि दूसरे जो लोग थोडा दायित्व उठानेवाले हैं, वे मुझसे हलफे हैं। यह 'समझना' हमारे मनकी स्थितिके ऊपर आधार रखता है। और जयतक हमारे मनकी ऐसी स्थिति नहीं होती, तबतक यही कहना चाहिये, कि हम अभी बहुत पीछे हैं।

इस नियमके अनुसार एक जाति अपने ऐश्वर्यके लिये दूसरो राज्य नहीं कर सकती। आज अमेरिकाके लोग, अमेरिकाके असली निवासियोंको हीन बनाकर, उनपर राज्य कर रहे हैं। परन्तु यह बात नीतिके विरुद्ध है। उन्नत प्रजाके अधिकारमें नीची जातियाँ हों, तो उस उन्नत प्रजाका कर्त्तव्य है, कि वह नीची जातियोंको अपने जैसी बनानेका प्रयत्न करे। इसी नियमके अनुसार राजा, प्रजासे बडा नहीं, किन्तु उसका नीकर है—गुलाम है। अमलदार लोग अपना अमल

मोगनेके लिये नहीं, किन्तु प्रजाको सुखी बनानेके लिये है। प्रजासत्तात्मक राज्यमें यदि लोग स्वार्थी हों, तो समझना चाहिये, कि यह राज्य किसी कामका नहीं—व्यर्थ है।

और इसी नियमके अनुसार जो एक राज्यमें रहते हैं अथवा जो एक जातिके हैं, उनमें घलवान् मनुष्योंका कर्त्तव्य है, कि वे निर्वल्लोकी रक्षा करें, यह नहीं कि, उन्हें पीस डाले। इस प्रकारके कारोबारमें न दुर्मिक्ष हो सकता है और न कोई अत्यन्त धनवान् हो सकता है। कारण यह हो नहीं सकता, कि हम अपने पड़ोसीको दुःखी देखकर सुखी रह सकें। परम नीतिका पालन करनेवाले मनुष्यसे पैसा जोडा नहीं जा सकता। नीतिवान् पुरुषको यह देखकर घबराना चाहिये, कि इस प्रकारकी नीति जगत्में बहुत कम देखी जाती है। क्योंकि वह अपनी नीतिका मालिक है, उसके परिणामका नहीं। यह नीतिका पालन न करेगा, तो दीयी समझा जायेगा, परन्तु उसका परिणाम जनतापर न होगा, तो उसे कोई दोष न देगा।

इस प्रकारके विचार मनुष्यको हिला डालते और आश्चर्य में डाल देते हैं, कि "तू जवाबदार है" "यह मेरा कर्त्तव्य है।" हमारे कानोंमें इस प्रकारकी गुप्त आवाज सदा आती रहती है, कि "हे मानव। यह कार्य तेरा है, तुझे जयशवा पराजय प्राप्त करना है तेरे जैसा तू ही है क्योंकि इतिने एक सरीखी ही वस्तुएँ कहीं नहीं हैं, तेरा उत्तर है, उसे तू पालन कर।"

इन सब बातोंका सार यह है कि, जो मनुष्य स्वयम् शुद्ध है, किसीसे द्वेष नहीं करता, किसीके द्वारा छोटा लाभ नहीं उठाता और सदा मनको पवित्र रख कर आचरण करता है, वही मनुष्य धर्मात्मा है, वही सुखी है और वही धनवान् है। ऐसेही लोगोंसे मनुष्य जातिकी सेवा होसकती है। जिस दियासलाई में देवता—आग—न हो, वह दूसरी लफडियोंको कैसे सुलगा सकती है? जो मनुष्य स्वयं नीतिका पालन नहीं करता, वह दूसरोंको क्या सिखा सकता है? जो स्वयं डूब रहा है, वह दूसरोंको कैसे निकाल सकता है? नीतिका आचरण करनेवाला मनुष्य यह सवाल कभी नहीं उठाता कि, दुनियाकी सेवा किस तरह करनी चाहिए। क्योंकि यह सवाल उसके मनमें पैदाही नहीं होता, मेथूआरनट्ट कहता है कि, एक समय था, जब मैं अपने मित्रके लिए आरोग्य, विजय और कीर्तिकी इच्छा करता था; परन्तु अब वैसी इच्छा नहीं करता। कारण यह है कि इन बातोंके होने या न होनेपर मेरे मित्रके सुख दुःखका बाधा है। इसलिए अब मैं सदा यह इच्छा करता रहता हूँ कि 'नीति' हमेशा अचल रहे—यह अपने नीति पथसे कभी विचलित न हो। अमरसन कहता है कि, अच्छे मनुष्योंका दुःख भी उनके लिये सुख है और बुरे मनुष्योंका धन उनकी कीर्ति भी उनके लिये तथा सत्कारके लिये दुःखरूप है।”

गान्धी दशन।

पञ्चमो अध्याय

असहयोग ।

शुक्रने कहा—“महाराज ! आपके धर्म सम्यन्धी विचार भी मैंने जान लिये । आपके इन धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक विचारोंने मेरे हृदयमें यथेष्ट स्थान पा लिया है, साथ ही इस बातपर मुझे पूरा विश्वास होगया है, कि यदि आज देश, उन्नति विषयक आपके समस्त विचारोंके अनुसार कार्य करने लगे, तो नि सन्देह उसका अनति-विलम्ब उद्धार हो सकता है । परन्तु महाराज ! एक प्रश्न मैं आपसे और करता हूँ । आपने अपने मतानुसार जिस स्वराज्यकी कल्पना की है—अपनी देशका उद्धार करनेके लिये जो योजना सोची है,—उसकी पूर्णता तो यही कहती है, कि अंगरेज और अंगरेजी सभ्यताको भारतमें केवल तटस्थकी तरह रहनेके लिये स्थान मिल सकेगा । उस समय वे देशके किसी कार्यमें आजकलकी भाँति सर्वेसर्वा न मिले रहेंगे । लेकिन महात्मन् ! जो आज इसी देशका नहीं, बल्कि पृथ्वीके बहुत बड़े भागका अधिकारी है, जिसकी शक्ति का लोहा प्रायः प्रत्येक राष्ट्र मान चुका है, वह कथं आपकी और मेरी बातोंपर कर्णपात करेगा ! भारतमें इतनी शक्ति नहीं है ॥”

मास्की-गीत

जो अङ्गरेजोंसे युद्धमें पार पा सके। ऐसी अवस्थामें अपने उद्देश्य की सिद्धिके लिये—इतनी बड़ी शक्तको निकम्मा बना देने लिये—आपके पास कौनसी अत्यर्थ शक्ति है? आयरलैण्ड पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये जितने भी निरुपद्रव उपाय हैं, सबकी परीक्षा कर चुका और परिणाममें सबको थसा पाकर आज उसने शासकोंके विरुद्ध गल्ल उठा लिया है। आधे दिन समाचारपत्रोंको पढ़नेसे मेरा भी यह दृढ विश्वास गया है, कि वे इसघर अत्यर्थही सफलता प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप तो उपद्रवके समर्थकही नहीं हैं, ऐसी अवस्थामें अतिआर्य्य उद्देश्यकी सिद्धिके लिये आपने अत्यर्थही कोई अत्यर्थ बचा रखा होगा। कौरा सत्याग्रह इस क्षेत्रमें सफल हो सकेगा, क्योंकि उससे सरकार परेशान हो सकती निकम्मी नहीं। फिर आपने अफिरकामें प्राय १५ वर्षतक सत्याग्रहमें काम लेकर बहुतही थोड़े अधिकार पाये थे। पण भारत तो अङ्गरेजोंकी छायातकसे मुक्त होना चाहता है, उपाय लिये आपके पास क्या उपाय है?”

महात्माजीने हँसकर उत्तर दिया—“भाई! तुम्हारे इस उत्तरको सुनकर मुझे पूर्ण विश्वास होगया, कि तुम भारतको स्वतंत्र देखकर ही सन्तुष्ट हो सकते हो। अच्छी बात है। तुम्हारे इस विचारका आदर करना हूँ।

“सुनो, इस कार्यकी सिद्धिके लिये भी मेरे पास उपाय पहले एक उदाहरण सुन लो। देखो, सबसे अजेय शक्ति

शक्ति' होती है। सघशक्ति या सम्मिलित शक्ति बडेसे बडे-
 राष्ट्रका उच्छेद करनेमें अनायास सफल हो सकती है। बलवान्
 से बलवान् राजा अपने शस्त्र या शारीरिक बलकेही कारण
 बलवान् नहीं कहलाता, वरन् अपने अगीभूत मन्त्री, सेनापति,
 सैनिक और शत्रुके बल भरोसेपरही वह बलवान् कहा जाता है।
 जिाकी सहायतासे वह अपने देशको बशमें किये हुए है, यदि
 किसी उपायसे उसके उन उपादानोंका पृथक्करण कर दिया
 जाये, तो वह एकदिन निकम्मा होजायेगा। सर्प तभीतक भजेय
 है, जबतक उसमें विष है। जय मदारी उसका विष दूर कर
 देता है, तब उससे बालरुतक खेल कर सकते हैं—वह उस
 समय उनका कुछ भी नहीं घिगाड़ सकता। तदनुसार यह स्वयं
 सिद्ध बात है, यदि आज अगरेज सरकारका साथ हमलोग एक
 दम त्याग दें, कि जिाकी सहायतापर उसका सारा दारोमदार
 है, तो सरकार एकदम निकम्मी होजाये और उस समय उसे
 शक मारकर हमारे देशका शासन हमें सौंप देना पडेगा। क्योंकि
 हमारी सहायतापरही उसका सारा दारोमदार है। इस
 सम्यन्ध-त्यागका नाम असहयोग है। यह अतिव्यर्थ स्वतन्त्र-
 ताकी प्राप्तिका सुन्दर और सच्चा मार्ग है। सत्तारके अनेक
 देशोंने जब उनके अन्याय सारे उपाय व्यर्थ होचुके थे, तब एक-
 मात्र इस असहयोग द्वाराही स्वतन्त्रता प्राप्त की थी।

“यहाँ तुम प्रश्न कर सकते हो, कि आपका यह उपाय तो
 कानून-सम्मत नहीं है। तो मैं उत्तरमें दृढताके साथ ' ”

कि असहयोग न्यायानुकूल और धर्म सम्मत मार्ग है। इससे कानूनकी तनिक भी अपहेला नहीं हो सकती। अतएव प्रत्येक भारतीय इसे ग्रहण कर सकता है। अगरेन साम्राज्यके एक महान् भक्तने कहा है, कि ब्रिटिश व्यवस्थाके अनुसार तो सफल राज-विद्रोहके पूर्णरूपसे वैध है एव अपनो कथाके समर्थनमें उसने ऐसे अनेक उदाहरण दिये हैं जिनमें मैं भी इनकार करनेमें अतमर्य हूँ। तथापि मैं सफल या असफल विद्रोहको वैध कहनेका बिल्कुल दावा नहीं करता। कारण, यलवेमें खून खराबीको स्थान प्राप्त है। मैं आरम्भसेही तुम्हें इस बातका उपदेश देता आया हूँ, कि खून खराबी चाहे आयरलैंडके लिये कितनीही फलदायक सिद्ध हुई हो, पर घट हमारे उद्देश्यको कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। मेरे मित्र शौकतअलीजी खून खराबीमें श्रद्धा थी। यदि उसे यन पडता, तो वे अद्यतक ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध कभीके तलवार खींच होते, उनमें मनुष्योचित वीरत्व भी है और ब्रिटिश साम्राज्य-सामना करने योग्य बुद्धि भी। परन्तु सच्चे सिपाहीकी दृष्टिसे आज ये भारतमें तलवारसे काम लेना असम्भव समझ, अहिंसात्मक पक्षको ही मानकर मेरे मतमें आ मिले हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है, कि जद्यतक मैं उनके साथ हूँ, तद्यतक अगरे जोंकी तो बातही क्या, वे दुनियाके किसी भी मनुष्यके विरुद्ध खून खराबीका विचारतक न करेंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, कि वे अपनी प्रतिज्ञा सच्चे धार्मिककी भाँति पालन कर रहे हैं। सच्ची

इमान्दारीके साथ वे मेरा साथ दे रहे हैं। इसी खून धरायीसे रहित अस्वहयोगका मार्ग पकड़नेको मैं तुमसे भी प्रार्थना करूँगा। पास्तमें, भारतमें हमलोगोंके अन्दर आज भाई शीकतबलीसे बढ़कर दूसरा कोई सच्चा सिपाही नहीं है। यदि फमी तलवार उठानेका अवसर आया, तो तुम देखोगे, कि वे किस तरह उठ सकते हैं। साथही उस समय मुझे भी तुम हिमालयके जग लोंका तरफ जाता हुआ देखोगे। जिस दिन भारत तलवारका पाषमान लेगा, उस दिन मेरा भारतीय जीवा समाप्त होजायेगा। मैं मानता हूँ, कि भारतको प्रभुकी यह विशेष आज्ञा है, और साथही भारतके भूतपूर्व ऋषियोंने अपने सैकड़ों वर्षके अनुभवके बाद हम महान् सत्यको ढूँढ निकाला था, कि सच्चा न्याय सत्कारके बलपर नहीं, परन्तु आत्म सयमपर, आरमयज्ञपर और आत्मबलिदानपर अवलम्बित है। तुम मेरे पिछले उपदेशोंसे जान चुके होगे, कि मैं अट्ट बलके सिद्धान्तोंसे अलग हूँ और मरते दम तक अलग रहूँगा। इसीसे मैं तुम्हें यह समझाता हूँ, कि जहाँ भाई शीकतबलीने खून धरायीमें श्रद्धा रखते हुए भी मेरे सिद्धान्तका अवलम्बन किया है अहिंसाको दुष्टलोकोंका अस्त्र मान लिया है, वहाँ मैं इसे सयलसे भी सफल मानते हुए यह मानता हूँ, कि पाली हाथ जो, दुश्मनके सामने अपनी छाती खोलकर मरनेका साहस कर सकता है, वह सयसे बढ़कर घोर निपाही है। अस्वहयोग खून धरायी न करनेवाला अस्त्र है। एवं इसीसे यह गैर-कानूनी नहीं है।

मरु चाह नहीं किया जाता, वरन् वहाँकी भी प्रजा जय अन्याय
 अत्याचारोंको सहन करती-करती परेशान हो जाती है, और ज
 उसमें इतने बलका अभाव होता है, कि वह शह्र बलसे अप
 शासकोंसे शासन-सूत्र छीन ले, अथवा वह इस बातको पस
 न करती हो कि, अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये खून-गरापी
 जाये, तब उसके लिये केवल असहयोग ही एक मार्ग है। मैं दे
 रहा हूँ, कि भारतीय पद-पदपर लाञ्छित हो रहे हैं। उन्हें उनके
 प्राप्त अधिकार नहीं मिल रहे हैं। माँगनेसे भी सुनवाई नह
 होती। ऐसी अवस्थामें महिला प्रिय प्रत्येक भारतवासीका या
 कर्त्तव्य है, कि वह सरकारको मदद देना छोड़ दे। और उससे
 सच्चा, प्रभावशाली, दुनियाको जबरदस्तसे जबरदस्त सरकारक
 शक्तियोंसे टक्कर लेनेवाला असहयोग करे। जबतक हमको
 अपने प्रत्येक मामलेमें न्याय नहीं मिलता, जबतक हम नाखुश
 नौकरशाहीसे अपने स्वाभिमानकी रक्षा नहीं कर सकते, तबतक
 सहयोगही कैसे हो सकता है? अपने शास्त्रोंका कथन है, कि
 अन्यायका न्यायसे, अन्यायीका न्याय-प्रिय
 सत्यसे किसी प्रकार और किसी समय हो
 सकता। जबतक सर
 है, तबतक उसके साथ
 जब वही सरकार
 है, तब उसके साथ
 उतनाही जरूरी धर्म है।

परीक्षा करने भयवा उससे फल प्राप्ति होनेकी
 करनी चाहिये। अन्याय और असत्य तो एक
 हैं, जिनका प्रतिकार न होनेपर दुष्परिणामसे
 रक्षनेके लिये यह उत्तम होगा, कि तुम उसके
 फटको। सरकारसे असहयोग कय करना चाहिये ?

। वरन् जिस समय देखो, कि प्रार्थना
 होता, सरकार सहजही अपना
 तम अधिक प्रतीक्षा न करो।

रे प्राप्य अधिकार
 प्रकार करना

हे, कि

पहुँच-

(१)

न्या

मर चाह नहीं किया जाता, धरन् कहींकी भी प्रजा जब अन्याय-मत्याचारोंको सहन करती-करती परेशान हो जाती है, और जब उसमें इतने बलका अभाव होता है, कि वह राष्ट्र बन्से अपने शासकोंसे शासन-सूत्र छीन ले, अथवा वह इस बातको पसन्द न करती हो कि, अपने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये खून-खराबीकी जाये, तब उसके लिये केवल असहयोग ही एक मार्ग है। मैं देख रहा हूँ, कि भारतीय पद-पदपर लाञ्छित हो रहे हैं। उन्हें उनके प्राप्त अधिकार नहीं मिल रहे हैं। माँगनेसे भी सुनवाई नहीं होती। ऐसी अवस्थामें अहिंसा प्रिय प्रत्येक भारतवासीका यह कर्त्तव्य है, कि वह सरकारको मदद देना छोड़ दे। और उससे सच्चा, प्रभावशाली, दुनियाको जबरदस्तसे जबरदस्त सरकारकी शक्तियोंसे टक्कर लेनेवाला असहयोग करे। जबतक हमको अपने प्रत्येक मामलेमें न्याय नहीं मिलता, जबतक हम नाबुश नीकरशाहीसे अपने स्वामिमानकी रक्षा नहीं कर सकते, तबतक सहयोगही कैसे हो सकता है? अपने शत्रुओंका कथन है, कि अन्यायका न्यायसे, अन्यायीका न्याय-प्रिय मनुष्यसे, झूठका सत्यसे किसी प्रकार और किसी समय सहयोग नहीं हो सकता। जबतक सरकार भारतके मान और प्रतिष्ठाकी रक्षक है, तबतक उसके साथ सहयोग करना आपका धर्म है, परन्तु जब वही सरकार आपकी इज्जतको घचानेके घड़े लूटने लगती है, तब उसके साथ सहयोग नहीं, धरन्, असहयोग करना भी उतनाही जरूरी धर्म है।

व्यापार करने आये थे एवं इस व्यापार द्वाराही उन्होंने इस भारतको अपने माया जालमें फँसा था। बात भी सच है। क्यों कि व्यापार और कला कौशल द्वाराही प्रत्येक देशको उन्नति होती है। विलायतन आज सारे व्यापार और कला-कौशल हथिया लिये, अतएव घड़ावाले हमारे राजा बन बैठे हैं। हमारे पास व्यवसाय वाणिज्य नहीं रहा, अतएव हम प्रजा हो गये। यदि हमें शीघ्र स्वराज्य प्राप्त करनेकी अभिलाषा है, तो स्वदेशी व्यापारको उत्तेजना देनेके लिये—उसकी घरमोन्नति करनेके लिये—पूर्णतः विदेशी वस्तुओंका बहिष्कार करना चाहिये। व्यापारके दायमें आतेही अँगरेज इतने धरान् न रह सकेंगे। व्यापार अपना हागा। देशके एक अति गरीब समुदायकी प्राण रक्षाका उपाय मिल जायेगा। स्वदेशीका आरंभ स्वदेशी चल तैयार करानेसे होता है। ये धरत्र चरणोंके सूत और फरचेद्वारा तैयार होने चाहिये।

पाँचवाँ विभाग सरकारी नौकरियाँ छोड़ना और सरकारी कार्याका परित्याग करना है। ये सब जानने हैं, कि अँगरेजोंको हट घनाये रखनेवाले अँगरेज नहीं धरन् जो हुजूरा

झान्दोलन करनेवाले नेताओंमें जियाद तर घकीलही हैं, तथापि मैं जानता हूँ कि जब सरकारकी प्रवृत्तियोंको रोकनेकी बात आती है, तब सरकार अपनी मान रक्षाके लिये घकीलोंकाही मुँह ताकती है और घेलोग उसे उसकी कुप्रवृत्ति तद्वत् रखनेमें सहायता करते हैं। अतएव उनके द्वारा सच्चा देशोपकार नही हो पाता। बेहतर है, कि हमारे घकील भाई ऐसी दोरगी चालें न चलें और सरकारकी कृपाका मोह त्याग गरीबोंका खून चूसनेवाली घकालतका सवधा परित्याग कर दें। क्योंकि सच्चा देशोद्धार उनके ऐसा करनेसे ही होगा।

असहयोगका तीसरा विभाग सरकारी स्कूलोंका घहिकार है। इसका मुलासा मतलब है—प्रजाका अपने बालकोंको सरकारी स्कूलोंसे उठा लेना, कालेजोंके छात्रोंको कालेजोंसे अलग कर लेना एव सरकारी सहायता प्राप्त करनेवाली अर्द्ध सरकारी पाठशालाओंको छोड़ देना। वर्तमान स्कूलोंसे सरकारके कामलायक नौकर ढलते हैं, अतएव इन नौकर ढालनेवाली मेशीनोंको एक दम चकना-धूर कर देना चाहिये। क्योंकि ऐसा होनेसे अपने पुराने ढंगकी, मूलत श्रेष्ठ जातीय पाठशालाओंको उत्तेजन मिलेगा, जातीय शिक्षाका प्रचार होगा और उसी शिक्षासे शिक्षित नव युवकगण सच्चे भारतीय होंगे।

चौथा विभाग विदेशी घहिकार और स्वदेशी-प्रचार है, जिन लोगोंने अंगरेजोंके भारतमें आनेका इतिहास पढा होगा, अथवा जो इतिहास प्रेमी हैं, वे जागते होंगे, कि भारतमें अंगरेज पहले

में रूढ़ हूँ, क्योंकि उसकी वर्तमान नीतिमें अनैति, ओछापन और असत्य भरा हुआ है। पर सच जानना, मैंने विरफालतक विचार करकेही इस सिद्धान्तको खिर किया है। मैं ब्रिटिश राज्यका शत्रु नहीं, परन्तु सच्चा मित्र हूँ। - किन्तु उसकी वर्तमान नीति मुझे पसंद नहीं है। मुझे आवश्यकता है, अभिन्नताकी या समता की। यदि सरकारकी आँखोंमें भारतीयोंके प्रति सम्मानका भाव नहीं है, तो मैं अपनी असहयोग द्वारा—सत्याग्रहद्वारा—उसकी भूल दिलाऊँगा। यदि वह इस भूलका संशोधन करना नहीं चाहती, तो मुझे भी उसके साथ सम्बन्ध रखनेकी आवश्यकता नहीं है। - इस नीतिका शत्रुत्व करने हुए, यदि अंगरेजोंको निकाल देनेके कारण, देशमें कुछ समयके लिये मुझे अय्यरस्याका सामना करना पड़े, तो मैं उसे भी भोग लूँगा, परन्तु अंगरेज जैसी बड़ी जातिके हाथसे अन्याय नहीं ले सकता। तुम देखोगे कि, समय आनेपर यह असहयोग खूब जोर पकड़ेगा और सरकार इसका गला घोंटेगी, पर हमें प्राणान्त होनेपर भी पस्तहिम्मत न होना चाहिये और असहयोगकी समस्त धाराओंका पूर्णतः पालनकर, शीघ्रही स्वराज्य ले लेना चाहिये।

हो जायें, तो कुछ लाघव अंगरेज तीस करोड़ जनतापर शासन करनेके लिये फाफो न होंगे। अस्तु, कहनेका मतलब यह है कि प्रजाके शिक्षित समुदायका इस समय यही कर्तव्य है, कि फ्रान्सकी प्रजाने जिस प्रकार फ्रांसकी राज्य क्रान्तिके समय जो काम कर दिवाया था, उसने उस समय जिस प्रकार शासनकी लगाम अपने हाथमें लेली थी, उसी प्रकार हम भी असहयोगकी लगाम अपने हाथमें लेलें। परिणाममें विजय-सर्वथा निश्चित है। मैं फ्रान्सकी क्रान्तिका समर्थन नहीं करता। मैं तो प्रगति चाहता हूँ। मुझे अव्यवस्थित व्यवस्था नहीं चाहिये। मुझे अन्ध्राधुन्ध भी नहीं चाहिये। मुझे तो इस समय व्यवस्था सही दीजनेवाली अन्ध्राधुन्धीमेंसे सच्ची व्यवस्था निकालनी चाहिये। यदि वह व्यवस्था अत्याचारी राज्यकी ज़ुल्मी लगाम को हथियानेके लिये स्थापित की हुई व्यवस्था हो, तो मेरे मतानुसार वह भी अव्यवस्थाही है। मैं तो अन्यायोंमेंसे न्याय प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीसे मैं तुम्हें निवृत्ति प्रधान असहयोग करनेकी सलाह देता हूँ। यदि इस शान्त, किन्तु रामबाण तुल्य मार्ग का रहस्य हमलोग भले प्रकारसे समझ लेंगे, तो तुम देखोगे, कि हमें किसीको एक भी कटुशब्द कहनेकी आवश्यकता न होगी। सरकार हमारे ऊपर तलवार उठायेगी, पर हमें उसके सामने छोटीसी लकड़ी ले कर एक उँगली हिलानेकी भी जरूरत न होगी।

तुम्हें मेरे इस असहयोगमें जिद्दोह दीप्त पड़ेगा। सरकारसे

में रहते हैं, क्योंकि उसकी वर्तमान नीतिमें अनैतिक, ओछापन और असत्य मरा हुआ है। पर मच जानना, मैंने चिरकालतक विचार करकेही इस सिद्धान्तको मिर किया है। मैं ब्रिटिश राज्यका शत्रु नहीं, वरन् सखा मित्र हूँ। किन्तु उसकी वर्तमान नीति मुझे पसंद नहीं है। मुझे आवश्यकता है, अभिप्राय की या समता की। यदि सरकारकी आँखोंमें भारतीयोंके प्रति सम्मानका भाव नहीं है, तो मैं अपने असहयोग द्वारा—सत्याग्रहद्वारा—उसकी भूल दिखाऊँगा। यदि वह इस भूलका सशोधन करना नहीं चाहती, तो मुझे भी उसके साथ सम्यन्ध रखनेकी आवश्यकता नहीं है। इस नीतिका अवलम्ब करते हुए, यदि अंगरेजोंको निकाल देनेके कारण, देशमें कुछ समयके लिये मुझे अत्यवस्थाका सामना करना पड़े, तो मैं उसे भी भोग लूँगा, परन्तु अंगरेज जैसी बड़ी जातिके हाथसे अन्याय नहीं ले सकता। तुम देखोमे कि, समय आनेपर यह असहयोग मूर जोर पकड़ेगा और सरकार इसका गला घोंटेगी; पर हमें प्राणान्त होनेपर भी पस्तहिम्मत न होना चाहिये और असहयोगकी समस्त धाराओंका पूणत पालनकर, शीघ्रही स्वराज्य ले लेना चाहिये।

जायें, तो कुछ लाख अंगरेज तीस करोड़ जनतापर शासन करनेके लिये काफी न होंगे। अस्तु, कहनेका मतलब यह है, प्रजाके शिक्षित समुदायका इस समय यही कर्तव्य है, कि स्वतन्त्रताकी प्रजाने जिस प्रकार फ्रांसकी राज्य क्रान्तिके समय काम कर दिखाया था, उसने उस समय जिस प्रकार अंगरेजकी लगाम अपने हाथमें लेली थी, उसी प्रकार हम भी असहयोगकी लगाम अपने हाथमें लें। परिणाममें विजय-व्यवस्था निश्चित है। मैं फ्रांसकी क्रान्तिका समर्थन नहीं करता। मैं तो प्रगति चाहता हूँ। मुझे अव्यवस्थित व्यवस्था नहीं चाहिये। मुझे अन्धाधुन्ध भी नहीं चाहिये। मुझे तो इस समय व्यवस्थाकी दीखनेवाली अन्धाधुन्धीमेंसे सच्ची व्यवस्था निकालनी चाहिये। यदि वह व्यवस्था अत्याचारी राज्यकी जुल्मी लगाम के लिये स्थापित की हुई व्यवस्था हो, तो मेरे मतानुसार वह भी अव्यवस्थाही है। मैं तो अन्यायोंमेंसे न्याय प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीसे मैं तुम्हें निवृत्ति प्रधान असहयोग करनेकी प्रेरणा देता हूँ। यदि इस ज्ञान्त, किन्तु रामबाण तुल्य मार्ग का रहस्य हमलोग भले प्रकारसे समझ लेंगे, तो तुम देपोंगे, कि हमें किसीको एक भी कटुशब्द कहनेकी आवश्यकता न पड़ेगी। सरकार हमारे ऊपर तलवार उठायेगी, पर हमें उसकी सामने छोटीसी लकड़ी ले कर एक उँगली हिलानेकी भी आवश्यकता न होगी।

तुम्हें मेरे इस असहयोगमें प्रीति देख पड़ेगा। सरकारसे

होनेके कारण उसकी सारी विद्वत्ता धूलमें मिल गयी थी । यदि कहो कि, आचारवान् बननेके लिये शक्तिकी आवश्यकता है, तो रावणमें शक्तिकी भी कमी न थी । उसने अपनी अजेय शक्तिके प्रतापसे एक दिन सारे विश्वको जीत लिया था । अतएव सिद्ध हुआ कि, आचारके लिये न तो विद्याकी आवश्यकता है और न शक्ति की । यदि कोई सदाचारी है, तो उमका तेज हजार विद्वानोंकी विद्याके तेजसे भी तीव्र होगा । ससारके भूत-पूर्व महापुरुषगण विद्या या शक्तिके कारण प्रसिद्ध नहीं हुए । कृष्ण और राम, बुद्ध और शंकर, प्रताप और शिवाजी, सबकी प्रसिद्धि केवल सदाचारके प्रतापसे हुई है ।

“नवीन शिक्षाके दोषसे यद्यपि विद्याके भागे सदाचारकी कीमत घट गयी है, पर इसका यह मतलब न निकालना चाहिये कि, सदाचारपर कोई विजय प्राप्त कर सकता है ।

“मैं दो ऐसे व्यक्तियोंको जानता हूँ, जिनमेंसे एकमें असाधारण विद्या मौजूद है, दूसरे एकदम निरक्षर होते हुए भी अपने आचरणके कारण जनताके हृदय-सम्राट् हैं । ऐसे लोग जिस समय भी किसी कामके करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, वे उसे तत्काल पूर्ण कर देते हैं । उनकी प्रतिज्ञा यदि किसी कारणसे, असिद्ध भी हुई, तो भी एकसी रहेगी, वे फलके प्रात्याशी होंगे, पर असिद्धिसे कभी अपनी नीतिमत्ताका त्याग न करेंगे । भान्डी लन करनेकी शक्ति—युद्ध करने योग्य पराक्रम—केवल सदाचारियोंमेंही है ।

द्वितीय अध्याय

असहयोग सिद्धि के साधन ।

शुक्रने पूछा,—“महाराज ! आपने जो असहयोगका कार्य्य
काम घताया, क्या वह भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत और काय्यमें
परिणत हो सकता है ? यदि हो सकता है, तो कृपाकर घताइये,
उसके क्या साधन हैं ?”

महात्मा गान्धीने कहा,—“देखो भाई ! असहयोग स्वतः
न्यता प्राप्तिका अन्तिम सोपान यद्यत्त सव उपायोंसे कठिन है ।
इसकी साधना करनेके लिये बड़े बड़े संघर्षोंकी आवश्यकता है ।
मैंने इसकी सिद्धि के कई विभाग किये हैं । मैं तुम्हें इन विभागोंके
नाम और उनके उपयोगकी विधि संक्षेपमें घतलाऊंगा । शांशा
है, तुम उसपर ध्यान दोगे और समय मिलनेपर मनन करोगे ।

“देखो, मैं प्रत्येक विषय दृष्टान्त दे देकर समझाऊंगा । तुम
उसीसे मेरे कथनका साराश निकाल लेना । असहयोग साधन
का सर्व प्रधान साधन आचार है । आचार विद्वत्ताकी अपेक्षा
नहीं करता । यदि आचारघार घननेके लिये विद्वत्ताको आवश्यक
कना हो अथवा दूसरे शब्दोंमें विद्या पढनेमें प्रत्येक मनुष्य आचार-
घार घन सकता हो, तो राधण जैसा घुरन्धर विद्वान् अनाचारी
न होता । उसमें वह घनाचारिता, और फिर वह भी सीमासे बाहर,

यहको सफ़्त बनानेके लिये पहले इन सब आचारोंका बलिदान कर, सदाचारी बनना पड़ेगा ।

“अणघोर प्रताप यद्यपि राजा थे, परन्तु जब उन्होंने स्वरे-शोद्धारका मत ग्रहण किया, तो उन्होंने सारे भोगोंको त्याग कर सत्यास-ग्रन ग्रहण कर लिया था । वे तीस वर्ष तक श्रृंगि मुनियोंकी तरह जीवित बिताते रहे और मृत्यु भी उनकी इसी अवस्थामें हुई । पर मतका भङ्ग उन्होंने किसी समय भी नहीं किया ।

“असहयोगकी साधारण मत न नमझना चाहिये । यह चारोंका प्याला ताली करते या सिगरेटोंका धुआँ उडाते उडाते पूर्ण न होगा ; यन् इसके लिये हमें प्रसन्नतासे ससारके भारी से भारी कष्ट भोगनेके लिये तैयार रहना पड़ेगा ।

सदाचारी लोग मनको अपने घरमें रखनेके लिये सदा सद्-विचार किया करते हैं । शहरके दृश्योंसे हटकर निर्जन स्थान, — विशेषकर गंगा तटपर, निवास किया करते हैं । व्यर्थकी यात्रे न कर, मौन-ग्रत धारण पूर्णक अपना कार्यालय पालन किया करते हैं । मादक द्रव्य उनका कभी स्पर्श भी नदी करने पाते । क्योंकि ये सब मनुष्य योनिसे पशु योनिमें ले जानेवाले हैं । इनमें धन नाश होता है ; इन्द्रियोंमें उद्दण्डता आती है ।

सदाचरण व्यभिचारका सत्यानाशकर, देशमें ब्रह्मचर्यकी प्रतिष्ठा करता है । जो देश एक समय धर्म नियमका केन्द्रस्थान था—जहाँ ब्रह्मचर्यकी महिमा प्राप्त की थी—जहाँ लक्ष्मण, भीष्म जैसे योद्धाओंने केवल ब्रह्मचर्य

“सदाचारी लोग परार्थके लिये स्वार्थका बलिदान करते हैं, स्रताके लिये अहङ्कारकी आहुति देते हैं एवं प्रसन्नतासे संसारके भारी से-भारी कष्टोंका वरण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह उन्हें स्वप्नमें भी नहीं व्यापता। इन्द्रियोंके गत्याचार उन्हें कभी परेशान नहीं करते। अतएव उनकी शक्तियाँ हजार गुनी बढ़ जाती हैं।

“मत भूलो कि, संसारका कोई भी कार्य बिना सदाचारके सफल न हो सकेगा।

“पूर्व कालमें जो लोग साधारणसे भी साधारण यशानुष्ठान करते थे, उन्हें महीनों सदाचारकी साधना करनी पड़ती थी। अन्नहयोग तो महायज्ञ है। इसके लिये प्रत्येक व्यक्तिको-भारतमें वशे-वशेको सदाचारी बननेकी आवश्यकता है।

“वर्तमान पाश्चात्य सभ्यताके कारण आजकल हममें असह्य अनावश्यक विहार जड पकड गये हैं। यद्यपि हम क्षाण होते जाते हैं, तथापि चाय, काफी, सोडावाटर, पात, तम्बाकू और सिगारेट आदि सत्यानाशी घस्तुओंका उपभोग दिन-पर-दिन घटता जा रहा है। इन अनावश्यक भोगोंसे आयुका ह्रास, शक्तियोंमें क्षीणता तो आतीही है, साथही पाप भी कम नहीं होता। इन पापोंके कारण हमारे स्वर्गवासी पितरगण आँसुमें आँसू भरे स्वर्गसे स्खलित हो रहे हैं। हम झुलामी करते हैं, शक्तिशालियोंकी शक्तियोंसे पिस रहे हैं, तथापि शौक पिये बिना हमारा मन नहीं मानता। असहयोगियोंकी अपने

अजेय ब्राह्मणत्व केवल ब्रह्मचर्य के प्रतापसे प्राप्त किया था। सारांश यह कि, भारतके प्रत्येक यज्ञकी पूर्णाहुति परमात्र ब्रह्मचर्यके प्रतापसेही हुई है। बौद्धोंके पिलाफ धान्दोलनकर, उसपर पूर्ण विजय पानेवाले भगवान् शकर अपण्ड ब्रह्मचारीही थे। उन्होंने अकर्मण्यताकी ओर अपसर होती हुई हिन्दू जातिको नेतृत्व ग्रहणकर, जिस बलसे वेद-धर्मकी प्रतिष्ठा की थी, वह बल एकमात्र ब्रह्मचर्यही था। यदि आज भारत अपने उस पुराने बलको अपनाकर अपने जीवनकी गति सुधार ले, तो असहयोगका यह, जिसका मेघदण्ड आत्मबल और सयम है, अवश्य सफल हो सकता है।

“तीसरा दृष्टान्त मैं सयमका दूंगा। संयम तामसिक भोजन, क्रोध, असत्य-भाषण और अविचारका नियामक है। आज भारतमें सयम न होनेके कारणही—रसनाकी लालसा-पूर्तिके लियेही—करोड़ों पशुओंकी हत्या होती है। यद्यपि वे लोग भी आज इस जघन्य भोजनके दुष्परिणामोंको शतमुखसे घोषित कर रहे हैं, जो आधुनिक आसुरी सभ्यताके आचार्य्य हैं, तथापि लोग अन्धे हुए अपनी आसुरी वृत्तिको चरितार्थ कर रही रहे हैं। पशुओंके बचसे देशकी आर्थिक दशाको कैसा विकट धक्का लग रहा है, ये वे नहीं समझते। जब हम स्वराज्य प्राप्तिके लिये इतने लालायित हैं कि, अपना सर्वस्व स्नाहा करनेके लिये भी तैयार हैं, तब क्या स्वराज्यकी पहली सीढ़ी आर्थिक स्थितिको सुधारनेके लिये हमारा प्रयत्न करना उचित न होगा ?

भारतको प्रतिष्ठा दिलायी थी, वही देश—वही खल—आज
व्यभिचारका केन्द्र हो रहा है। वे महापुरुष, जो आजकल दूसरोंको
उपदेश देनेका काम कर रहे हैं, वे भी इस दोषसे अछूते नहीं
हैं, फिर साधारण लोगोंको तो कौन कहे। 'भारत जानता
है कि, व्यभिचारका अन्त कैना बुरा है, इतनेपर भी लोगोंकी
आँखें नहीं खुलतीं। समय तो हम लोगोंमेंसे मानो उठती
गया है। इसीसे हम निस्तेज हैं। आत्मबल शून्य हैं। आत्म-
बल न होनेसे हमारी कोई भी प्रतिष्ठा पूरी नहीं होने पाती।

शास्त्रमें कहा है,—“ब्रह्मचर्य्यं प्रतिष्ठाया वीर्य्यलाभः”—ब्रह्म-
चर्य्य धारण करनेसे वीर्य्य-लाभ होता है। वीर्य्यकी प्राप्तिसे
आत्मामें तेजका प्रकाश उड़ता है, उस तेजसे हम असाधारण
बलशाली और महारू कष्ट सहिष्णु बन सकते हैं। बचल मनपर-
उस मनपर—जो हमें असयत होनेके कारण दिन-रात पाप-
पथपर दीबाया करता है, अधिकार जमा सकते हैं। यदि आज
हम ब्रह्मचारी होते, तो ससारकी सामान्य, घृणित, भौतिक बल-
पूर्ण जातियोंके सामने लाञ्छित न होना पड़ता।

“ब्रह्मचर्य्यं चिरस्थायिनी आरोग्यता, दीर्घजीवन, स्वर्गीय
सौन्दर्य्य और देवताओंके जैसे ऐश्वर्य्यका विधायक है। उससे
प्रत्येक मनुष्यकी भावी कामनाओंका नियन्त्रण होता है।
संसारकी जातियोंमें एकदिन हिन्दूजाति, एकमात्र प्राचीन्यके
कारण ही आर्य्यजाति साबित हुई थी। रामने आदर्श पुरुषत्व,
कृष्णने उत्तम योगित्व, भीष्मने निर्मल धर्म-बुद्धि और परशुरामने

अजेय ब्राह्मणत्व केवल ब्रह्मचर्य्य के प्रतापसे प्राप्त किया था। सारांश यह कि, भारतके प्रत्येक यज्ञकी पूर्णाहुति एकमात्र ब्रह्मचर्य्यके प्रतापसेही हुई है। बीड़ोंके खिलाफ आन्दोलनकर, उसपर पूर्ण विजय पानेवाले भगवान् शरर अपण्ड ब्रह्मचारीही थे। उन्होंने अकर्मण्यताकी ओर अप्रसर होती हुई हिन्दू जातिकी नेतृत्व ग्रहणकर, जिस बलसे वेद-धर्मकी प्रतिष्ठा की थी, वह बल एकमात्र ब्रह्मचर्य्यही था। यदि आज भारत अपने उस पुराने बलको अपनाकर अपने जीवनकी गति सुधार ले, तो असहयोगका यज्ञ, जिसका मेरुदण्ड आत्मबल और सयम है, अवश्य सफल हो सकता है।

“तीसरा दृष्टान्त मैं सयमका दूंगा। संयम तामसिक भोजन, क्रोध, असत्य-भाषण और अविचारका नियामक है। आज भारतमें सयम न होनेके कारणही—रसनाकी लालसा-पूर्तिके लियेही—करोड़ों पशुओंकी हत्या होती है। यद्यपि वे लोग भी आज इस जघन्य भोजनके दुष्परिणामोंको शतमुखसे घोषित कर रहे हैं, जो आधुनिक आसुरी सभ्यताके आचार्य्य हैं, तथापि लोग अन्धे हुए अपनी आसुरी वृत्तिको चरितार्थ करही रहे हैं। पशुओंके घघसे देशकी आर्थिक दशाको कैसा विकट घका लग रहा है, वे वे नहीं समझते। जब हम स्वराज्य प्राप्तिके लिये इतने लालायित हैं कि, अपना सर्वस्व स्याहा करनेके लिये भी तैयार हैं, तब क्या स्वराज्यकी पहली सीढ़ी, आर्थिक स्थितिको सुधारनेके लिये हमारा प्रयत्न करना उचित न होगा ?

“असहयोग-सिद्धिका एक और प्रधान उपाय है-वह है, परस्परका सहयोग। लोग, आजकल विजातीय लोगोंसे सहयोग करनेकी दुहाई दे रहे हैं, पर सच पूछो, तो उनका अपने घरवालों और पड़ोसियोंके साथही सहयोग नहीं है। हम सेवा समितियाँ खोलकर दूसरोंकी सेवा करनेका धीडा उठा रहे हैं; पर घरके माता पिता, जो बरसोंसे रुग्ण-शय्यापर पड़े-पड़े दु खसे कराह रहे हैं, उनकी सेवा करनेकी ओर हमारा तनिक भी ध्यान नहीं। इस प्रकारकी सेवाको मैं दूकानदारी या ढोंग कहूँगा। ऐसी सेवा केवल नाम पानेका जरिया ही है। बड़े बड़े शहरोंमें देखा गया है कि, तीन-तीन मजिजलोंके मकानोंमें बीसों परिवार रहते हैं। एक परिवार अन्न कष्ट और रोगोंकी युन्वणाओंसे रो रहा है और दूसरे परिवारके लोग परस्परमें घैठ कर गा-बजा रहे हैं। इस प्रकारका आचरण सहयोग या सहानुभूतिके अभाव का प्रधान लक्षण है, दूसरे शब्दोंमें भारतके लिये यह भीषण कठहु है। जब हम ससारकी एक बलिष्ठ और शक्ति शालिनी स अपने प्राप्य अधिकार पानेके लिये असहयोग-संग्राम छेड़नेके लिये तत्पर हैं, तब हममें इस प्रकारकी एकताका न होना, अस्मिद्धिका द्योतक है। अत हमारा कर्त्तव्य होना चाहिये कि, हम पहले घरवालोंके सुख दु खमें सहयोग प्रदान करें और बादको पड़ोस और नागरिक भाइयोंकी सहायता करें। यही सच्चा सेवा-धर्म है और इस प्रकारके धर्मका पालन करकेही हम परस्परकी सहानुभूति प्राप्त कर सकने हैं एवं सहानुभूति

प्राप्त करनेसेही हमारा यह असहयोग-अनुष्ठान सिद्ध हो सकता है।

“एक उपाय व्यापारी और छोटे पेशेवालोंके बीचका भेद भावका नाश है। वर्तमान शासन-पद्धतिने दोषानुसार भारतके व्यापारी और मजदूरोंमें जो भेद भाव घर कर गया है, उनसेभी हमारी अनन्त क्षति हो रही है।

“भारतमें गरीबीका साम्राज्यसा फैला हुआ है। यहाँ ऐसे ही लोगोंकी सख्या सर्वाधिक है, जिन्हें भरपेट भोजन मिलना तो एक ओर, आधारके लिये मुट्ठीभर शन्नभी मजसूर नहीं। शीत कालमें इन लोगोंकी दशा बड़ीही शोचनीय, अतएव दयनीय होती है। ये लोग उन दिनों पेटमें घुटने लगाकर और आगके चारों ओर बैठकर जागते-जागते रात बिताया करते हैं। भारतमें मृत्यु-संख्याकी वृद्धि करनेवाले येही लोग हैं। प्लेग, निमोनिया और इन्फ्लूएन्जा जैसी मारादिमका व्याधियाँ इन्हीं लोगोंपर छापा मारती हैं। मैं कहूँगा, इन बीमारियोंके जाक और इस प्रकारके दरिद्रताके विधायक देशके पूँजीपति व्यापारीही हैं। इन लोगोंका ईश्वर स्वार्थ है। स्वार्थके लिये ये भारीसे भारी पाप करनेमेंभी सकीच नहीं करते। देश मरे या जिये, पर ये अपने स्वार्थका नारा न होने देंगे। उनके इस दृष्टि-कोणको देखकर मैं कहूँगा कि, देशकी उन्नतिसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। ये देशोन्नति नहीं चाहते, चाहते हैं—स्वार्थ सिद्धि। मैं चाहता हूँ, किसी तरह इन लोगोंकी आँखें खोली जायें। इनकी आँखें खुलनेसेही

देशकी नित्य-व्यावहारिक घस्तुपं सस्ती हो सकती है। साथ घस्तुपं और घलादिके सम्ते होनेसेही देशका गरीब समुदाय देशोन्नतिके कार्योंमें सहयोग प्रदान कर सकेगा। यह समय है, देशके व्यापारियोंके कर्त्तव्य पालनका। जब देशके प्रतिष्ठितसे प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने स्वार्थही नहीं, सर्वस्व तककी बलि चढानेके लिये तैयार है, तब देशके व्यापारी, जिनका स्वार्थही नहीं, चरन् जीवन-निर्वाहक वेश-वासियोंके कल्याणके साथ आयुद्ध है, क्या कुछ समयके लिये स्वार्थपर पदाघातकर, परोपकार वृत्ति अजलम्बन नहीं कर सकते ? यदि वे चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि विदेशीय क्रान्तियोंके इतिहासमें ऐसे उदाहरण अप्राप्य नहीं हैं। जब समस्त देशोंमें व्यापारियोंके देश-हितके लिये स्वार्थका बलिदान किया है, तब भारतके व्यापारी लोग भी कुछ दिनोंके लिये अपने स्वार्थका बलिदान करें। उनके पैसा करनेसेही असहयोग-यज्ञकी पूर्णाहुति हो सकेगी।”

सप्तहर्षा अध्याय

उद्देश्यकी सफलता ।

कुचकने कहा,—“महाराज । अभी आपने जो भाषण दिया, उसमें कहे हुए असहयोग सिद्धिके उपाय क्या आसानीसे सफल हो सकते हैं ?”

महात्माजीने कहा,—“साधारण दृष्टिसे एक तुमही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान इस युद्धकी सफलतापर सन्देह करेंगे, पर यदि मेरे कथानुसार कार्य किया जाये, तो सफलता मिलनेमें कोई सन्देह नहीं है । तथापि उस सफलतामें एक रहस्य छिपा हुआ है ।”

“देवो, हम सरकारसे युद्ध कर रहे हैं । इस युद्धमें देखनेकी बात यही है कि, शत्रुमें कितनी शक्ति है । शक्ति या बलाबल की परीक्षा करना, यह युद्ध नीतिका पहला उद्देश्य है । पूर्वमें भारतके नीतिज्ञ राजालोग शत्रुकी सेना, उसकी युद्ध सामग्री और तैयारियोंका पता लगानेके लिये गुप्तचर छोड़ा करते थे, पर हमारे शत्रुका बलाबल हमपर पहलेसेही प्रकट है । अतः देखना यह है कि, हम उसके बलसे किस प्रकार सामना कर सकते हैं अथवा शत्रुका फौजसा और किसतरह किया हुआ आक्रमण हमें गिरा सकता है एवं हम उसका किस तरह संहार कर सकते हैं ।

“अब शत्रुके घलाबलका विचार कीजिये । देखिये, शत्रुके पास प्रत्यक्षमें इतने बल है—(१) शिक्षालय (२) कॉन्सिलें (३) कानून (४) न्यायालय और (५) व्यापारिक वस्तुएं ।

“हमपर आक्रमण करनेके लिये उसके पास ये तीन शक्तियाँ हैं—(१) जेल (२) राजनैतिक कानूनको धाराएं और (३) अस्त्र शस्त्र ।

“अंगरेज—सरकार कूटनीतिने बलपर हमारे ऊपर शासन करती है । उसके पास ऊपर कहे हुए पाँच प्रधान बल और तीन ध्व्यर्थ शक्तियाँ हैं । वह उक्त बल और शक्तियोंकी पर्दालत चाहे, तो मनमाना अत्याचार कर सकती है, पर वह है कूटनीतिह । अतः प्रकटमें एकाएक वह हमपर आक्रमण न करेगी । हाथमें रहते हुएभी अपने जलोंका अनियमसे प्रयोग न करेगी । इस; हमारी सफलता उसको इस रुकावटमें ही छिपी हुई है ।

“हम पीछे कह आये हैं कि, सरकारपर हम निम्नलिखित प्रकारसे हमला करेंगे ।

(१) समस्त सरकारी शिक्षालयोंका बहिष्कार किया जायेगा (२) उसकी कॉन्सिलें हिन्दुस्थानी मेम्बरोंसे खाली हो जायेंगी (३) उसे किसी प्रकारकेभी टेक्स न दिये जायेंगे (४) उसके अन्याय-मूलक कानून न माने जायेंगे (५) उसकी वस्तुओंको बलूत और हानिकर समझ कर त्याग देंगे (६) न्यायालयों या कचहरियोंमें न जाकर अपनी न्यतत्र पञ्चायतें बनायेंगे (७) स्वदेशी वस्तुएं ही व्यवहारमें लायें और (८) सब प्रकारके कष्ट सहनेके लिये तैयार रहेंगे ।

इन हमलोंमें कई हमले ऐसे हैं, जिनपर सरकारके सभी आक्रमण और अल्ल ध्यर्ष्य होंगे। दो तीन ऐसे हैं, जिनपर यह धपनी छलपूर्ण चालोंसे धावापर, रुकावटें उपस्थित कर सकती है—तथापि यदि हमलोग धपना प्रत्येक आक्रमण चारों ओर खयाल रखते हुए,—सब ओरसे सतक रहते हुए—करेंगे तो हमपर कोई भी छलपूर्ण चाल कारगर न होगी।

रहा अत्र प्रयोग। सरकार यदि चाहे, तो हमारे विरुद्ध इस बलका मनमाना प्रयोग कर सकती है। पद्य इस बलके सामने हम सर्वथा पराजित हो जा सकते हैं; किन्तु जीतकी बात तो यह है कि, सरकार स्वेच्छासे—बिना कोई कारण पाये—पेसा नहीं कर सकती। हमारा संग्राम पूर्णतः अहिंसात्मक होगा। अतएव हम उसे कोई पेसा अवसर न मिलने देंगे, जिससे वह अपनी स्वेच्छाचरिता चरितार्थ कर सके।

तब यह क्या कर सकती है? कर सकती है यह कि, यह असहयोग-संग्रामको अवैध बनाकर, हमारे सैनिकोंको जेल भेजने लगे - अथवा हमारे ऊपर जुर्माने करके माल कुर्क करा ले; इससे अधिक वह कुछ भी नहीं कर सकती। इसके अलावा उसके पास कितना ही बल हो, पर वह हमारे इस संग्राममें व्यर्थ साबित होगा। आप लोग जेल और मालकी कुर्कीसे तनिक भी न डरिये। यदि आपने सरकारके इन दोनों अर्थोंको अपने ऊपर ओट लिया, तो आप देखेंगे कि, वह कितनी परेशान होगी। याद रखिये, सरकारने यदि पेसा किया, तो अपने

पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मारनेकी कहावत चरितार्थ होगी। यह कैसे? सो सुनिये।

मान लीजिये कि, आप असहयोग संग्रामके एक सेनिक हैं; सरकारने कोई जुर्म लगाकर आपको जेल भेज दिया। पर जेल भेजना उसका तब सार्थक होगा, जब वह अकेले आपको ही जेल भेजे, किन्तु यहाँ तो भारतका घड़ा घड़ा असहयोगी होगा। तब क्या सरकार सारे भारतको जेल भेजेगी?—क्या सारे भारतका माल कुर्क करायेगी? यदि करायेगी, तो उसे खरीदनेवालाही कौन मिलेगा? घस; सरकारके परेशान होनेका यही रास्ता है और ऐसा होनेसेही हमारी जीत हो सकेगी।

मैं यहाँ बाँझों देवी घातका उदाहरण देकर इस बातको पुष्टि करूँगा। आपको छोटेके मामलेकी बात याद होगी। वहाँ किसानोंने फसल न होनेके कारण लगान देनेसे इत्कार किया। सरकारको हमलोगोंने बहुतैरा समझाया कि, यह किसानोंकी आपत्तिके अनुसारही कार्य्य करे; पर सरकारने किसीकी एकमी न सुनी। उसने किसानोंका माल कुर्क करा कराने नीलाम कराना चाहा। किसानोंने, उसके इस कार्य्यमें कोई भी रुकावट नहीं डाली। अमीन लोग धोली धोलते-धोलते परेशान हो गये; पर उन्हें कोई खरीदार न मिला। अन्तमें किसानोंकी विजय हुई। लगान छोड़ दिया गया।

साराश यह कि, हमारे इस संग्राममें शान्तिकी सर्वाधिक

आवश्यकता है। यदि आपने तनिक भी उच्छेजनासे काम लिया, तो सच जानिये, सरकारको तलवार निकालनेका मौका मिल जायेगा और उस समय हम यात-की यातमें धराशायी कर दिये जायेंगे। अतएव हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि, जिससे घल शाली होते हुए भी अंगरेज लोग अपाहिज होजायें। और यह सच है कि, यदि हम थोड़ीसी भी सावधानी, शांति और बुद्धिमानीसे अपना युद्ध जारी रखेंगे, तो सरकारका सारा धल व्यर्थ जायेगा। जो लोग सरकारसे डरते हैं, उसे इधना समझते हैं, वे ये समझते हैं। हमारा युद्ध हमारेही हितोंसे चिन्नी होगा। सरकार हमारे सहयोगकी मुहताज है। जयाक हम उसके साथ हैं, तबतक वह संसारकी प्रबल-से प्रबल शक्तिका मुकामला कर सकती है; पर जिसदिन हम उसने सहयोग करना त्याग देंगे, उसदिन उसकी सारी अजेयता धूलमें मिल जायेगी।

फिर हमारे सहयोग त्यागनेमें कोई इस्तथेप नहीं कर सकता। हम अपने लडकोंको सरकारी विद्यालयोंमें नहीं पढाते; उसमें क्या किस्तीका इजारा है? हम कौन्सिलके मैम्बर नहीं बनाया चाहते, सरकारकी खुशामदें कर, उपाधि या खिताब नहीं लेना चाहते, यह क्या कोई अपराध है? हम विलायती चीज नहीं खरीदते, क्या कोई जबरदस्ती है? अदालत नहीं जाते, घरमेंही अपने झगटोंका फैसला करना चाहते हैं, सरकारको इसमें क्या ऐतराज? सरकारी नौकरी करना पाप है, हम उसे नहीं चाहते। हम अपने घर राजी और सरकार अपने घर राजी। यदि नाराज है,

तो हमें जेल भेज दे। देते तो जेलमें कितनी गुज़ाश है ? हम
 स्वदेशी वस्तु ग्रहण करते हैं, टैक्स न देने और अपमानकारी
 कानून न माननेसे फौसी नहीं मिल सकती। बहुत होगा तो माल
 कुर्क होजायेगा। इससे ज़ियाद कुछ नहीं हो सकता, सब खुदलो
 तलवार हैं। इनसे हमारा कुछ भी न बिगड़ेगा। बस, यही
 हमारे युद्धकी सफलताका रहस्य है। भारतके प्रत्येक समझदार
 व्यक्तिको इसे बुद्धिमें बैठाना चाहिये। और इसीके अनुसार
 काम करना चाहिये।”

अठारहवाँ अध्याय

उपसंहार ।

इस प्रकार युवक और महात्मा गान्धीमें भारतवर्ष तथा उस की उन्नतिके विषयमें प्रश्नोत्तर रूपसे जो सवाद हुआ, युवकके हृदयपर उसका प्रभाव आश्चर्य्य रूपसे पडा एवं उस प्रभावसे मनको उद्विग्न कर देनेवाली चिन्ताकी ग्रन्थियाँ सुलभ गयीं, निराशा और निरुत्साह दूर भाग गये एवं मनपर नवीन उत्साह और नवीन आशाओंका राज्य स्थापित होगया । सद्विद्योंसे गुलामीकी बेडियाँ पहननेवाले भारतवर्षके उद्धारका भी कोई उपाय है, महात्मा गान्धीके अन्तिम उपदेशसे युवकको उसका पूरा पूरा विश्वास होगया । साथही, झान्तियाँ भाग गयीं, प्रश्नात्मिका प्रवृत्ति शान्ति और सन्तोषमें पलट गयी । 'विकर्म किमकर्मैति' की निरन्तर उद्विग्न रहनेवाली समस्याको उद्देश्य-प्राप्ति या लक्ष्य सिद्धिके लिये सहज मार्ग मालूम होगया । अतएव युवकका चित्त भक्ति-रससे भर गया । उसने महात्मा गान्धीको साष्टांग प्रणामकर कहा,—“भगवन् ! आपने मेरे ऊपर अतन्त उपकार किया है । निराशाके विकृत तरंगमय समुद्रमें पडे हुए मुझ अनाथके हृदयमें अपने अमृत जैसे मधुर उपदेशोंसे

घटना-चक्र - सचित्र जासूसी उपन्यास।

इस उपन्यासमें घड़रेल जातिकी पारम्परिक शत्रुताका बड़ा ही बुरा

खिला खींचा गया है। "डा. पैमब्रोक" नामी एक सम्मान्य घड़रेल किस प्रकार शत्रुओंसे सहाये जाकर अपनी शक्तिवन्दरी मतो "लिओपेदा" सहित भारतवर्षमें भाग भाये, किस प्रकार उनकी शत्रु-दृष्टिने भारतमें भी उनका पीछा न छोड़ा, किस प्रकार भारतके सरकारी जासूस "कृष्णजी रघुपन्त" ने शत्रुओंके हाथसे बारम्बार उनकी रक्षा की, किस प्रकार शत्रुओंके जासूस डा. पैमब्रोककी टाई नौकरों तकमें घुस गये, किस प्रकार दुष्टके वध्यायुधोंसे डा. पैमब्रोकको मथानक खूनी मामलमें गिरफ्तार हो इत्यादि

काना पड़ा, किस प्रकार राखमें शत्रुओंके जहाजने उनपर आक्रमण किया, किस प्रकार उनकी मतो "लिओपेदा" समुद्रमें फेंक दी गयी, किस प्रकार जासूस रघुपन्तने समुद्रमें कूदकर उनको खोजा उबार किया, किस प्रकार बड़े बड़े जासूसोंकी मददसे "डा. पैमब्रोक" को अदालतसे रिहाई मिली, आदि सैकड़ों दिव्यचरित्र घटनाओंका वर्णन है। (दाम २॥)

जासूसके घर खून - सचित्र जासूसी उपन्यास।

इस उपन्यासमें विधायकके सुप्रसिद्ध जासूस मिटर राबर्ट बुकको ऐसी ऐसी जासूसियां दी गयी हैं कि भारी ताण्डुलके दातों उ गलो काटनी पड़ती है। सुन्दर सुन्दर २ चित्र भी हैं। दाम सिर्फ १॥) है। - रेशमी जिल्द २) व. रता-भार. एल, धर्मन प्रेस को०, ३७१" बपर चीतपुर रोड, कलकत्ता।

शीशमहल

सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास ।

इस उपन्यासमें भारत पयाट "चक्रवर्त" के समयकी कितनी ही मनो

रमक घटनाओंका सचित्र चित्रण किया गया है। सयाठ चक्रवर्तकी शाशासि सेनापति "इरकन्दर" का पुत्र मावरी "इन्सलान्द गों" पर बड़ाई करना, भयानक अंधेरी रातके समय चपचाप हंगण्ड च'धकार जमा कर हंगांधिपति 'भीखानी' को कैद करनीकी पीठा करना मोखामीकी पीर पत्नी "गुलशन" के अपुव रूप लावचयपर मरुध हो कलक्या विसृख होना पतिव्रता गुलशनका इरकन्दरकी पीछा निकर पति मर्हित दुगंधि निकल भागना इरकन्दरकी पीछा करना भीखानीका पठाइ पीर कर प्राथ श्याग करना,

गुलशनकी करियाद पर मरुधक मरुधक इरकन्दरकी क म हा २३३
मेलना, गुलशनकी वहायतामे इरकन्दरका कारागारमे निकर भागना
शाखवाधिपति "बाजवहादुर" २ गुम धानके मे पाकमयमे बनाना, बाज
वहादुर का इरकन्दर का मयान मरित घर जेजाना राज बहादुरकी सुन्दरी
पत्नी "कमिशा" पर इरकन्दरका मर्हित होना दीर्घोय विचार ह प प्रादि
हृतकी अपुव घटनायें हो गयी हैं । मन्व २१, रेशमो गिलद २१, ४

नासूमी कहानियां— यह उपनासम आसूमी उपन्यासिका बहा
हो अपुव संग्रह है । इसमें ५ उपन्यास दिवै
हैं—(१) मादू चाठ खन (२) मतीका बदला, (३) नोलाम-चरका रचख
(४) हुइलोडका घोडा (५) गोर घोर चतुर । टाम सिफ १११

'धर्मन प्रस' फलकलांकी सर्वात्तम पुस्तकें ।

* जासूसी कुत्ता सचित्र जामूसी उपन्यास

पाठक ! हम दावेके साथ कहते हैं,

कि आजतक आपने ऐसा उपन्यास न पढ़ा होगा । इसमें ब्राह्मी नामक एक स्वामि-भक्त कुत्तेने कैसे कभी करामाते दिखाई हैं और अपनी गरीब स्वामीकी "लाह" जैसे बड़े श्रीहरिपर पशु पा दिया है, कि पढ़कर तबियत फड़क उठती है । साथ ही इस उपन्याससे यह शिक्षा भी खूब मिल सकती है, कि मनुष्य निकलने और परिश्रमके बलपर कहांतक उन्नति कर सकता है । हमारा एकमात्र अनुरोध है, कि यदि आपको उपन्यासमि कुछ भी शोक न हो, तो भी आप इसे अवश्य पढ़ें, आपको पछताना न पड़ेगा, क्योंकि इसमें माण्य-परिवर्तनका ऐसा सुन्दर चित्र अद्वित किया गया है, कि

पढ़कर निकम्मे मनुष्य भी कुछ दिनोंमें अपनी उन्नति कर सकते हैं । इसमें कोटीके सुन्दर सुन्दर चित्र भी दिये गये हैं । मूल्य ११), शिरोमो लिस्ट ३) है ।

महेन्द्रकुमार

पैयारी और तिलिस्मका अनूठा उपन्यास ।

पैयारी और तिलिस्मि खेलोंसे भरा हुआ, आश्चर्य व्यापारों और सीमै इतने घटनाओंसे युक्त हुआ हुआ यह अनूठा उपन्यास पढ़ने ही योग्य है । इस उपन्यासमें ऐसी ऐसी पैयारियां खेली गयी हैं, कि पढ़कर पाठक फड़क उठेंगे । इस उपन्यासके पढ़ते समय पाठकका खाना, पीना, सोना, बैठना तक भूल जायगा । इतनेपर भी १००० पेजके बड़े पोथेका दाम, सिर्फ ५) है ।

पता-आरि, एन्ड, धर्मन प्रेस काठ, ३७१ अपर चौतपुर रोड, कलकत्ता ।

दुर्गादास

वीर-रस-पूर्ण सचित्र ऐतिहासिक नाटक ।

यह साहित्यमें जिस नाटककी धूम मच गयी थी, यह भाषामें जिस

नाटकके अनेकों संस्करण दायों
ह्राय विक्रय गये थे, कलकत्तके
बहुला थियेटरार्म जिस नाटकमें
खेलते समय दृश्योंकी ख्या
मिलना कठिन हो जाता था,
वही बुद्धबुद्धाता हुआ वीर रस
प्रधान ऐतिहासिक नाटक हि
न्दुओंमें छपकर तय्यार है । वाच्य
में यह नाटक नाटकोंका 'सुकुट

पुष्पि' है । इसमें "श्रीरङ्गदेव" महाराजा राजसिंह, भीमसिंह, राज्या उदयसिंह,
श्रीवाजीके पुत्र महाराजाधिपति "शुभाजी" और शाहजादे अकबर, भाषक
गया कामबख्श प्रभृतिके इतिहास-प्रसिद्ध भीषण युद्धका वयन बड़े ही
भाषास्त्रिनी भाषामें किया गया है । सुगल रमणियों और राजपूत
बलनाओंके चरित्रका खाका बड़ी ही चारीकीसे खींचा गया है । इसे पढ़
और खेलकर पाठक इतने खुश होंगे, कि फिर नित्य ऐसे ही नाटक खंड
और पढ़नेके लिये खोजते फिरेंगे । पहली बारकी छपी कुछ कापियां विक
जानेपर हमने इसे दूसरी बार बड़ी सज धजसे छापा है और हाफटो
कोटोके छपे कितने ही सुन्दर सुन्दर रङ्गीन चित्र भी दिये हैं जिन्हें देखकर
भाष फडक उठेंगे । दाम सिर्फ १॥, रेशमी जिल्द बंधीका २) रुपया ।

खनी औरत

इसमें एक डाकूके मेसमेरिजम वा
साक्षि किया गया है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते

डबल जासूस

-: सचित्र जासूसी उपन्यास :-

इसमें नरेन्द्र और सुरेन्द्र नामक एक ही सूरत-शरणाके दो नामों जासूसोंकी वहीही आश्चर्यजनक कारवाइयोंका वर्णन किया गया है, जिसके पढ़नेसे गिगटे खड़े हो जाते हैं। यह उपन्यास अठनाका खजाना, कांतुकका आगार और जासूसों करामातोंका भण्डार है। दोनों जासूसोंके किस बहादुरीसे बोरों, दगाबाजों और खूनियोंको गिरफ्तार कर “सुग्रीला” और “मनी रमा” नामी दो संभ्रान्त रमणियोंको बचाया है, कि सुदृष्ट ‘वाह, वाह’ निकल पड़ती है। कलकत्तिया चौराके तिलिष्ठी भण्डोंका अद्भुत रहस्य, नाव पर जासूस और चौराका भयानक संघाम, कम्पनीबागमें भीषण तमचे बाजी, एक घोरान खड़खड़में हुटोंके

रखकी विचित्र गिरफ्तारी, सुदांघरमें घेनामी साशका मनुठे टङ्कसे पड़धाना जाना, नदीके किनारे दो भसली, और दो नकली जासूसोंका इन्ड युद्ध, चादि बाते पढ़कर आप दङ्क नरदजाय तो बात ही क्या है? इसमें ‘सुग्रीला’ नामी सुन्दरीका एक तिनरङ्गा चित्र देखी ही योग्य है। इसके अलावा और भी सुन्दर सुन्दर चित्र दिये गये हैं। दाम १।।, जिल्द व घोका २। ४

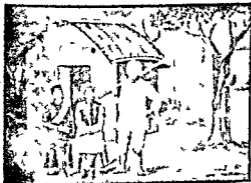
मायामहल

इसमें श्री पुरुषोंकी अपूर्व शैव्यारिथी, आश्चर्यजनक-तिलिष्ठाता, भयांकक बड़ादवी और पविल प्रेमका बड़ाही सुन्दर चित्र खींचा गया है, दाम १।

पल, धम्मन प्रेस की०, ३७१ अफरे चीतपुर रोड, कलकत्ता।

— ॐ — अमीरअली ठग सचित्र जासूसी उपन्यास

पाठक नदीदयो ! आपने शायद पुराने जमानेके भयानक ठगोंका हाल

सुना होगा। 'इस इच्छिवा कम्पनी' के राजस्वकाबतें इन ठगोंका बड़ा ही दौर दौरा था। ठगोंके जोर-जुल्मसे उस समय सरकार और प्रजा दोनों ही तड़ आ गयी थीं। ठगोंके बड़े बड़े दल राजसौठाठ बाट से दौरा करते फिरते थे और उनके गोइ-द मुसाफिरीकी बरगछा

(बहका) कर अपने गरीबमें ले आते थे। फिर ठग लोग विपन्न टुंडी कमाल के झटकेस बातकी बातमें उद फासी देकर सारा धन लूट लेते थे।

यह उपन्यास बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद है और हाफ्टोन फोटोकी बड़ी बड़ी कई तस्वीरें लगाकर खूबही मजा लिया गया है। दाम सिर्फ ॥१७॥

कैदीकी करामात

यह एक बड़ाही रहस्यपूर्ण सचित्र डिटेक्टिव उपन्यास है लखनके मशहूर जासूस मि. रावट वशिकने फ्रान्सके प्रसिद्ध विद्रोही और डाकू "हेनरी गैरक" को कितनो ही बार बड़े बहादुरीके साथ गिरफ्तार किया था पर फिर भी गैरक बराबर उनको आखोंमें धूल मोक भागता रहा। इस डाकूने सारे यूरोपमें हलचल मचा रखी थी। यहाँतक कि खयम् मिटर वलिकको भी कई बार इससे सखित होना पडा। अंत में शोकने किस तरह इसे पकड़ कर मजा दिलवाइ, यह पढ़कर आप दह होजायेंगे—दाम १॥

इसमें एक डाकू स्त्रीकी वीरता, नकली रानी— और दिलेरी आदिका वृणन, बड़ी किया गया है। सुन्दर सुन्दर कई चित्र भी है।

पता—आर, एल, धम्मन एण्ड को०, ३७१ अपर च ।

❀ आदर्श चाची ❀

शिक्षाप्रद सचित्र गार्हस्थ उपन्यास ।

हिन्दी-संसारमें यह पहला ही उपन्यास छपा है, जिससे समाज वा

दृष्टिका ही बालविक्रम उपकार हो सकता है। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, सभी इस उपन्याससे मनोरञ्जनके साथ ही साथ आदर्श शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रायः देखा गया है, कि स्त्रियोंको अनपनसे बड़े-बड़े सुखी, समृद्धिशाली परिवार लहस-नहस हो गये हैं, बाप घेरेसे छूट गया है, भाई भाईमें बिरश्चता हो गयी है चाचा भतीजेमें बैर हो गया है और बना बनाया शास्त्रका घर खाकमें मिल गया है। यह उपन्यास इसी प्रकारकी घटनाओंकी सामने रखकर लिखा

गया है। एकबार इस उपन्यासको पढ़ लेनेसे आपसके बैर भाव और इराय्य-ह-ह प्रकाश नाश हो जाता है। मुख्य केवल १) रिशमी जिल्द १॥)

इसमें दरंगीन चित्र हैं।

राजसिंह

सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास ।

इसमें बोर-शिरोमणि महाराजा राजसिंह और सम्राट औरङ्गजेबके उस जोषण युद्धका वर्णन है, जिसमें लक्ष्याधिक महायुद्धमें राजसिंहने दुर्हान्त औरङ्गजेबको बड़ी बहादुरी नगर' की राज की धर्म रक्षा बच-बेटियोंके र गीन जिल्द १॥

शोणित-तर्पणा घटनापूर्णसचित्र जासूसी उपन्यास ।

सन १८५७ ई०के जिस भयानक 'गदर' (बलबे) ने एक ही दिन, एक

ही समय और एक ही लग्नमें सारे "भारतवप" में प्रचण्ड विद्रोहान्त्रि फैला टी घो, जिस गदरने अपनी भीषणतासे बहु मडे प्रतापी घोटोंके दिख दहला दिये थे, जिसने दिड्डी, कानपुर विठूर, मेरठ, काशी और बकर भादिकी सुविशाल 'समर क्षेत्र' में परिणत कर दिया था, जिस ने भारत-सरकारकी अधिकाराक्षेत्री फौजोंकी विद्रोही बना दिया था, जिस भारतीय प्रचण्ड विद्रोहान्त्रि की विकट हु कारने सुदूरध्यापी "इङ्ग्लैण्ड" में भी भयानक हलचल मचा दी थी, उसी प्रसिद्ध "गदर" या "सिपाही विद्रोह" का इसमें पूरा हाल दिया गया है । साथ ही

गदर सम्बन्धी सुन्दर सुन्दर ७ चित्र भी हैं । दाम २, मुनहली जिवद २॥, ४०

पीतलकी मूर्ति सचित्र ऐतिहासिक उपन्यास ।

यह उपन्यास "लुक्कन रहस्य" के प्रख्यात नामा शिखक मिटर जाल विलियम शेमासडसका लिखा है । इसमें "पीतलकी मूर्ति" नामक भयानक तिलिस्सका अद्भुत रहस्य, रोमनकेपलिक पादद्वियोंके मयङ्गर अत्याचार, प्रेग, रोहिमियां, टर्की, इङ्गलैण्ड और जर्मनीकी भीषण लड़ाइयां, "आयशा" और "शैतानी" का विलक्षण भेद, "शैतान" और आद्वियाके स्याटका साक्षर्य जनक युद्ध, आदि बातें बडी खूबोसे लिखी गई हैं, साथ ही मडे ही भावपूर्वक ५० चित्र भी दिये गये हैं । दाम ५ भागोका सिफ ७॥, सजिवद ८॥

गता-आर, पल, धर्मन एण्ड को०, ३७१ अपर घीतपुर रोड, कलकत्ता ।

❀ भीषण डकैती ❀

यह उपन्यास बड़े साहित्यके गौरवलाभ, जामुसी उपन्यासोंके एक मात्र वाणंभार श्रीयुक्त 'बाबू फाचकौडी दे' की-

विचित्र लेखनीका सजीव प्रतिबिम्ब है । इसमें "मिटर रोटलेण्ड" नामक एक अमेरिकन जामुसकी अप्रथं कारंवाइयों का ऐसा सुन्दर चित्र खींचा गया है, कि पृष्ठक एकबार उठाकर फिर छोड़नेकी इच्छा ही नहीं होती । इस उपन्यासके प्रत्येक परिच्छेद, प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक पैराग्राफ, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक शब्दमें दिव्यपंखी और मनोरंजकता कूट कूटकर भरी गयी है । साध ही सुन्दर सुन्दर चित्र भी दिये गये हैं । इसमें इस उपन्यासकी प्रधान नायिका 'मिसेस तोरापणी' का एक ऐसा अप्रथं तिनरङ्गा चित्र दिया गया है, कि देखते ही मन हाथसे निकल जाता है । दाम सिर्फ १॥ सजिल्द २, ४

❀ डाक्टर साहब ❀

सचित्र ।
जामुसी उपन्यास

इसमें लखनके विख्यातनामा अक्षय-चिकित्सक, बहुत समताशास्त्री 'डाक्टर क्यू' की उस भीषण रसायन-विद्याका चमत्कार है, जिसके द्वारा वह वातकी बातमें जिन्देकी 'सुर्दा' और सुर्देकी 'जिन्दा' बनाकर अपना दृष्टित मतलब गाठ लेता था । इस डाक्टरके गुप्त अत्याचारीसे सारा इहलौक इहस उठा था और इसे खोग "जादू विद्या" "भूत-विद्या" आदि समझने लगे थे । अन्तमें वहाके विलक्षण शक्तिशाली सुप्रसिद्ध जामुस 'मिटर रोटलेण्ड' ने किस प्रकार उसका रहस्य-भेदकर उक्त 'डाक्टर क्यू' की गिरफ्तार किया है, यह पढ़नेसे योग्य है । सुन्दर सुन्दर दो चित्र भी दिये गये हैं । दाम सिर्फ १॥

—, पल, धर्मन एण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

'धर्मन प्रस' कलकत्ताकी सर्वोत्तम पुस्तकें।

जासूसी चक्र

सचित्र
जासूसी उपन

हैसकी इस उपन्यासमें बम्बईकी पारसी-समाजका बड़ा ही दि

ररख खाता है। कुछ दिन हुए बम्बई 'हरमसजी' नामक एक पारसी सज्जनके खजानेमें विरपके एक लाखकी चोरी हो गयी, जो खुली सड़कपर भाड़ागाड़ीमें पारसी युवक जानसे मार हाता गइन दोना घटनाओंको लेकर बम्बई रहचल पड़ गयी। इन चोरीके इत्जाममें 'रक्तमजी' नामक एक पारसी गिरफ्तार हुआ। दोना घटनाओंको जांचके लिये सारकी चोरीके बड़े बड़े प्रजासूस भेजे गये। जाच भूमधामके होने लफिर कौंसे चार दस जासूसोंने एम् 'रतनबाई'की सहायतासे पतालगाने केसे निरपराध रक्तमजीने अदालत

हटकारा पाया, कौंसे मकली विवाहके समय, भीषण व्यक्ति बर्जोरजी गिरफ्तार किया गया, आदि घटनायें इस खूबोसी लिखी गयी हैं, कि बिना समाप्त कि एक छोड़नेको इच्छा भी नहीं होती। खून, चोरी, काल, जुभा चोरी, सभानें दिखलाई गयी हैं। डाफ्टोनकी ५ पिल भी हैं। मूल्य २॥, सजिल्द ३।

सचित्र गो-पालन-शिक्षा

इसमें गो बछड़ोंकी पचवान, पालन, दवायें और दूध बढ़ाने तथा दूध बनानेवाली पदार्थोंको बनानेके ऐसे सरल तरीके लिखे गये हैं, कि मनुष्य कुछ ही दिनोंमें मालामाल हो जा सकता है। गाय आदि पालनेवालोंको इतने प्रशस्त खरोदना चाहिये, २ पिल भी दिथे हैं। दाम केवल १०) आना।

पता-भार, एल, धर्मन प्रण्ड को०, ३०१ अपर सीतपुर रोड, कलकत्ता।

नराधम

मचित्र
जासूसी उपन्यास ।

इसमें एक मित्रद्वेषी डाक़रकी स्वार्थ परताका बड़ा ही सुन्दर खाका खींचा गया है। डाक़रका, मित्रको खोषी ग़म प्रेम कर अन्तमें उसका खून करना, अपनी दूसरी प्रेमिकासे खूनको घातघोत करते समय डाक़रके मित्रका छिपकर सुनना और फिर उसे धमकाना, डाक़र और उसकी प्रेमिकाका मित्रको धोखा देकर फाँसीपर लटकाना, मित्रकी लाश का एकाएक गायब हो जाना, दो पीरोंका भेद खोख देनाका भय दिख साकर डाक़रका धमकाना, डाक़रको एकको मष्टीमें भीककर मार डालना । सुरदा खाशका एकाएक जिन्दा हो जाना, आदि बड़ी आश्चर्यजनक बातें लिखी गयी हैं, दाम सिर्फ १५) जिहद ५ धोका १॥५)

शशिवाला

शिक्षामुद्र
जासूसी उपन्यास ।

इसमें एक मञ्जरिया स्त्रीने किस पसुरता, बुद्धिमत्ता और दूर-दृष्टितासे अपने कुपथगामी स्वामी और कितनेही मनुष्योंको सुपथगामी बनाया है, वष पढ़ते पढ़ते जो फडक उठता है । कुमारस्वामीका तिलिछो मठ, जोगिनीकी बहुत भातुरी, वीरसेनकी विलक्षण यीरता, शशिवालाकी अद्वितीय सुन्दरता आदिका हाल पढ़कर आप अवाक रह जायगे । यह शिक्षामुद्र उपन्यास खो, पुरुष, बूढ़े वच्चे समीके पढ़ने योग्य है । दाम सिर्फ ॥) आना ।

जासूसी पिढारा-- इसमें बड़े ही रहस्य जनक ५ जासूसी उपन्यास हैं--(१) गुलजारमहल, (२) फूल धेगन, (३) विपिन चौहरी, (४) अस्सी हजारकी चारी, (५) खो है वा राबसी? दाम ॥)

-आर, प्रल, धर्मन पण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

पेय्यारी और
तिलिष्मका

पुतलीमहल

मशहूर
उपन्यास ।

कु वर चन्द्रसिंहका अपने ऐय्यार हीरासिंहके साथ शिकार खेलने जाकर "पुतलीमहल" नामक तिलिष्ममें गिरफ्तार हो जाना, तिलिष्मकी बहुत सी कोठरियोंको तोड़ना, तिलिष्मो दारोगाको भाजीका राजकुमारपर मोहित हो जाना, राजकुमारकी खोजमें उनके और चार ऐय्यारोंका तिलिष्ममें पड़ना, तिलिष्मो शैतानका एकाएक जमीनसे पैदा होकर राजकुमार वगेरहको 'तिलिष्म जालन्धर' में कैद कर देना । राजा वीरेन्द्रसिंहका भायापुरपर चढ़ाई करना । दोनों ओरकी बेशुमार फौजोंकी भयानक लड़ाइयां, राजा वीरेन्द्रसिंहकी विजय, कुमारके समुद्र देवसिंहपर दुश्मनोंकी चढ़ाई, घनघोर संग्राम । किलेके पिछले हिस्सेका एकाएक उड़ जाना । नदीके बीचोबीच लड़ाई होना, इत्यादि । दाम चारो भागका सिफ ३) रुपया

गुलबदन

धियेद्रिकल उपन्यास ।

प्रेम रसका इससे अच्छा उपन्यास हिन्दीमें अबतक दूसरा नहीं छपा । गन्धर्व सफदरलाल और जमशेदकी भयानक लड़ाइयां, दो दो आदमियोंका गुलबदनके फिराकमें जो-जानसे कोशिश करना, गुलिनार और हैदरका बीचमें बाधा देना । जमशेदका गुलबदनकी उड़ा लेजाना, पुलका टूट जाना और गुलबदनका नदोमें गिर पड़ना, आदि बातें लिखी गयी हैं । दाम सिफ १॥)

महाराष्ट्र-वीर

सचित्र ऐतिहासिक
उपन्यास ।

यदि आप महाराष्ट्र-कुल भूषण छत्रपति शिवाजी और सयाट औरङ्गजेब का इतिहास प्रसिद्ध भूषण संग्राम देखा चाहते हैं यदि आप महाराज शिवाजीके कैद होने और बिलखण टङ्गसे किलेमें निकल भागीका बहुत समाचार जानना चाहते हैं, यदि आप महाराष्ट्र रमणियोंकी वीरता, इत्तमता और धार्मिकताका आदर्श चरित्र पढ़ना चाहते हैं, यदि आप औरङ्गजेबके दरबारका गुप्त रहस्य जानना चाहते हैं, यदि आप राजनीतिकी सूझ और रहस्यजनक बातें सुनना चाहते हैं, तो इस अवश्य पढ़िये । दाम १)

सञ्चामित्र & जिन्देकी लाश

यह उपन्यास बड़ाही रहस्यमय, अनूठा चिन्ताप्रद और हृदयपाही है। इस एक सचेमित्रका अपूर्व स्वाय-त्याग, कुटिलोंकी कुटिलता, पातिव्रतकी महि और मुरदेका जो उठना आदि बड़ी अद्भुत घटायें लिखी गयी हैं। दाम ॥२॥

जीवनमुक्त-रहस्य

शिक्षाप्रद सचित्र सामाजिक नाटक।

ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, राजनीति, धम्मनीति और समाज-नीतिसे भरा हुआ इसाइयोंकी पोल खोलनेवाला, कुटिलों, वैश्यानों और जालसाजोंका भय छोड़नेवाला, पातिव्रत धम्मकी रक्षा करनेवाला और स्वार्थ त्यागका उज्वल उपदे देनेवाला यह नाटक इतना मनोहर, हृदयपाही, शिक्षाप्रद और अनूठा है, कि पार इसे पढ़ लेनेसे मनुष्य संकटों तरहकी सांसारिक घुराइयोंसे सावधान हो जाई, अकस्य पड़िये। दाम बिना जिल्द २। ६० रङ्गी। जिल्द २ंथाका २। रुपया।

वीर-चरितावली

इसमें निम्नलिखित वीर योराइयाओंको १६ वीर कहानियां दी गयीं—
 (१) रानी दगावती (२) रानी लक्ष्मीबाई (३) अयाचर बाई, (४) कमठे वीर धात्री पत्नी, (५) वीर-बालक और वीर-जारी (६) राजकुमार चण्ड (७) बाटलचन्द, (८) रायमल (९) मिश्र वीर-रत्नातीतमि (१०) चण्डी, (११) मडाराणा पतापसिंह, (१२) अथपति शिवाजी, (१३) राव (१४) राजकि लक्ष्म दसिच प्रभति। सुन्दर सुन्दर ४ चित्र भी हैं।

टिकेन्द्रजितसिंह

पाठकों! सबीसवीं मंटीके अन्तमें "टिकेन्द्रजितसिंह" जैसा वीर-केशव धारतवर्षमें लभरा नहीं जग्या। इस वीरने अपने माधुपलसे नैकहों सिं मारि और श्रीक युद्धमें जय पाई। अन्तमें यह वीर पड़रजोंसे युद्धमें पराजित हो, बड़ी वीरतासे संभति संभते फांसी पर चढ़ गया। दाम सिर्फ १। ६०

महाराजा
रणजीतसिंहका

पंजाब-केशरी

सचित्र
जीवन चरित्र ।

इसमें सिक्ख धर्मकी नेता “गुरु नानक साहब” “गुरु गोविन्दसिंह” श्री महाराजा “रणजीतसिंह” का जीवनचरित्र बड़ी खुशीके साथ लिखा गया है सुन्दर सुन्दर चित्र देकर पुस्तकको शोभा और भी बढ़ा दी गयी है । दाम ३

सचित्र यूरोपीय महायुद्धका इतिहास ।

जिस महायुद्धमें सारे संसारमें हलचल मचा दी थी, जिस महायुद्धमें हिनियाकी मारे कारदार चौपट कर दिये हैं, उसी महायुद्धका सचित्र इतिहास यहाँ यहाँ दो भागोंमें रूपकर तय्या है गया है । इसमें युद्ध सम्बन्धी बड़े बड़े चित्र तथा यशोवका नकशा दिया गया है । दाम दोनों भागका १००० है ।

नव-रत्न

शिक्षाप्रद ६ कहानियोंका श्रुपूर्व संग्रह ।

इसमें वर्तमान कालकी सामाजिक घटनाओंपर ऐसी सुन्दर, गिनाप्र भाव रूप और हृदयग्राही ६ कहानियाँ लिखी गयी हैं, कि जिन्हें पढ़कर मन सुग्ध हो जाता है और मनुष्य अपने घरोंसे उत भुराइशोको दूरकर मच्च संसार-सुखक अज्ञान करने लगता है । श्री, मुरूप, बूढ़े, बच्चे, सभीके पढ़ने योग्य है, दाम सिर्फ १॥

सचित्र लोकमान्य तिलक जीवनी

भारतकी राष्ट्र सुधार, देशके सवश्रु नेता राजनीतिके आषाय श्रुषु की अवतार, आछाणोंके आदश, लोकमान्य सव-पुष्य और परम आत्मत्यागी स्वदेशभक्त प० बाल गंगाधर तिलकका यह सचित्र जीवनी प्रत्येक देशभक्त कि पढ़ने योग्य है इसमें उनके जीवनकी समस्त सुख-मुख्य घटनाओंका बखन है और आरम्भमें उनका एक दशनीय तिनरगा चित्र दिया गया है । उनको सङ्घर्षियोंका भी चित्र दिया गया है । पहली बारकी रूपी १००० कार्पिया हाथोंहाथ निक जानेपर दूसरी बार फिर छापी गयी है । इस बार बहुत बाले बढ़ा दो गरें है । मूल्य १) श्रुमो किलद बंधोका १॥ रूपया

पता-भार, एल, धर्मन एण्ड को०, ३७१ अपर चौतपुर रोड, कलकत्ता ।

साहसी-सुन्दरी • समुद्री डाकू

रहस्यमय सचित्र जासूसी उपन्यास ।

जासूम सम्राट मिष्टर ब्लेकके जासूसी घटनाओंसे भरे उपन्यास सार सत्तारमें प्रसिद्ध हैं और लोग उन उपन्यासोंको ऐन्द्रजालिक उपन्यास बताते हैं । वास्तवमें यह बात ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति एकबार उनका कोई उपन्यास पढ़नेके लिये बठा लेता है, वह पढ़ता-पढ़ता तन्मयहो जाता है और बिना पूरा पढ़े छोड़नेही नहीं सकता । यह उपन्यास भी मि० ब्लेककी आश्चर्यजनक जासूसियोंसे भरा है । इसमें साहसी सुन्दरी अमेलियाके पमे ऐसे भयानक समुद्री-डाकों और अहुत कार्य-कलापोंका हाल है, कि जिसके कारण केवल पुलिस-सरकार ही नहीं, बल्कि फ्रान्स, जर्मनी और अमेरिकाकी सरकारें भी तंग आगयी थीं । उसी साहसी सुन्दरीके भीषण डाकू जहाजको समुद्रों समुद्रों घूम और यारम्ब्यार नयी नयी विपत्तियोंमें पड़कर जासूम सम्राट मि० ब्लेकने किस संझाईसे गिरफ्तार किया है, कि पढ़कर दातो उंगलों काटनी पढती है । चोरी, बदमाशी, टकैती, जालसाजी, खून-खराबी आदि अनेक रोष खडेकर देनेवाली घटनाएं इसमें आदिते अन्ततक भरी हैं । साथही रंग बिरंग सुन्दर सुन्दर ६ चित्र भी दिये गये हैं । दाम १॥॥, सचिद २॥

❀ लाल-चिट्ठी ❀

सचित्र ऐतिहासिक जासूसी उपन्यास ।

आश्चर्यजनक व्यापारोंसे भरा और लोमहृषण भीषण काण्डोंमें डबा हुआ यह उपन्यास इतना दिलचस्प, हृदयपाही और अनूठा है, कि पढ़ते पढ़ते कभी आश्चर्यान्वित, कभी रोमाञ्चित और कभी पुलकित हो जाना पड़ता है । इसमें सम्राट अकबरके शमन-कालका एक ऐसा भीषण पड़पन्त्र लिखा गया है, जिसके कारण स्वयं सम्राट अकबर, राजा बीरबल और राज्यके प्राय सभी बड़े-बड़े कम्म चारी घबरा उठे थे । 'लाल चिट्ठी'का ऐसा हैरत अद्भूत रहस्य खोला गया है, कि आप भी पढ़कर धकित, स्तम्भित और विमोहित होजाइयेगा । सुन्दर-सुन्दर ४ रङ्गीन चित्र भी दिये गये हैं । दाम ५॥॥, रेशमी जिल्द १॥॥ है ।

पता-आर, पल, धर्मन, पण्ड को०, ३७१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

‘जर्मन प्रेस’ कलकत्ताके छपे नवीन उपन्यास ।

गुलाबमें काँटा

पद्भुत घटनापूर्ण नवीन जासूसी उपन्यास ।

यह एक बड़ाही रहस्यमय घटनापूर्ण जासूसी उपन्यास है। एक इज्जतदार बरानेका सबकी दिस तरफ ध्यानराजोंके फेरमें पड़कर इंगाल होगयी और उनसे बदला लेनेके लिये बाकुओंके दलमें जा मिली, तथा धीरे धीरे बाहू-दलकी सरदारिन बन गयी, किसतरह विनायती पार्लियामेण्टके “मौटन” नामक एक प्रसिद्ध मन्त्रीकी अपने चन्दम पँसाया और उनसे बदला लिया, किस तरह जासूस-सरदार मि- रायट ब्लेककी धारोंमें धारवार भूल गोंकी और ब्लेकने अन्तमें सार भेदोंका भदहाफोड किया, यह सब हाल पढ़नेही लायक है। किन्ता शुरूसे अखारतक दिल-बल्पीसे भरा हुआ है। जो लोग मि० ब्लेककी जासूसीका हाल पढ़ चुके हैं, उनसे यह कहना व्यर्थ है, कि यह पुस्तक डाकी चतुराईका एक घासा नमूना है। मूल्य १।।।)

जर्मन-घड़यन्त्र

भीषण घटनापूर्ण जासूसी उपन्यास ।

यूरोपीय महायुद्धके कितनेही दिनों पहले जर्मनीमें अँगरेजोंके विरुद्ध भीषण घड़यन्त्र रचा जा रहा था और स्वयं जर्मन-सम्राट कैसर गुप्त भावसे मकड़ीके जालेकी तरह धार धीरे ऐसे खूँखार जालका विस्तार कर रहे थे कि जिसमें पड़कर अँगरेज ही नहीं—बल्कि सारा यूरोप एकही घासमें उनके पेटमें उतर जाता और कियोंके करते बुद्ध न होता। परन्तु उसी भयानक जालको इंग्लैण्डके प्रसिद्ध जासूस सरदार मिटर “रायट ब्लेक” ने दिस रूनीसे दिख भिन्न कर जर्मनीकी समस्त आशाओंको भूलमं भिना दिया था, यह पढ़कर आपको दाँतो उँगली काटनी पड़ेगी। इसमें जर्मन और अँगरेज जासूसोंके भयानक डाँब-पेच, बिच्छू नामक भीषण उच्छूके विचित्र दु साहसिक काव्य, और जासूस-सरदार मिटर रायट ब्लेक तथा उनके चेले ‘स्मिथ’के आश्चर्य-जनक आश्चर्य-कलापका ऐसा छन्दर चित्त खींचा गया है, कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। (दाम सिर्फ १।।) खेपरा ।

पता—ब्रार० एल० वम्मन प्रपट को०, ३०१ अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

ॐ सुन्दरी-डाकू ॐ

यह एक बड़ाही मनोरंजक जासूसी उपन्यास है । इसमें अणदनके जासूस समाट मि० ब्लेक और चतुर-शिरोमणि सुन्दरी अमेलियाके अद्भुत कार्य-कलापों का बड़ाही सुन्दर, रहस्यमय वर्णन है । जिन्होंने हमारे, यहाके "साहसी सुन्दरी" "गुलाबमें काँटा" "कैदीकी करामात," और "जर्मन-पड़्यन्त्र" आदि उपन्यासोंके पढ़ा है, उन्हें तो यह अवश्यही पढ़ना चाहिये । दाम १।।। २० रेशमी जिल्द २।)

टापूकी रानी

यह उपन्यास भी मिष्टर ब्लेक और सुन्दरी अमेलियासे सम्बन्ध रखता है । इसमें सुन्दरी अमेलियाके प्रशान्त महासागरमें एक नवीन टापूका आविष्कार करने और ससार-भरके रूमी, चोर, डाकू और भगोड़े असाभियोंको उसमें बसाकर स्वयं उसकी रानी बननेका बड़ाही दिलचस्प हाल-लिखा गया है । मिष्टर ब्लेकने कैसी-कैसी तकलीफें उठा और समुद्रका पानी छान, इस टापूका पता लगाकर, खूनी-हत्याओंको गिरफ्तार किया है, उसे पढ़कर आप दंग रह जायेंगे । सुन्दर सुन्दर घटनापूरा ५ चित्र भी दिये गये हैं । दाम १।।। २० रेशमी जि० २।) २० ।

रणभूमिका-रिपोर्टर

इसमें अंग्रेज-जर्मन-युद्धकी सैकड़ों रहस्यमय गुप्त घटनाओं और जासूस भ्रमों मि० ब्लेककी आश्चर्यजनक जासूसियोंका बड़ाही मजेदार वर्णन है । कई चित्र भी दिये गये हैं । मूल्य विना जिल्द १।।। रेशमी जि० २।) २० ।

जासूसी-गुलदस्ता

इसमें बड़ेही अनूठे सुन्दर-सुन्दर सात जासूसी उपन्यास लिये गये हैं, जिन्हें पढ़कर आप मारे आश्चर्यके अकचका जाइयेगा । दाम सिर्फ १।) रपया ।

पुतली-महल चौथा भाग

जिस अनूठे उपन्यासके चौथे भागके लिये हमारे प्रेमी पाठक वर्षोंसे सला-यित थे और तकाज़े पर-तकाज़ा भेज रहे थे, उर्मी "पुतली-महल" उपन्यासका चौथा भाग छपकर तैयार है । दाम चारों भागका ३।) सिर्फ चौथे भागका १।।) आ०

गान्धी-गीता

जिस प्रकार "श्रीमद्भगवद्गीता"में भगवान् श्रीकृष्णने मोहाच्छन्न अज्ञानको उपदेश दिया था, उसी प्रकार "गान्धी गीता"में महात्मा गान्धीने निराश और निर्बल भारतको राजनीतिक प्रगति, विरय प्रेम, देश भक्ति, स्वदेशी प्रचार, स्वराज्य प्राप्ति, अहिंसा और असहयोगके सम्बन्धमें प्ररनोत्तरके ढगपर यथेही महस्वपूय अमूल्य उपदेश दिये हैं । प्रत्येक देश भक्तको यह अमूल्य पुस्तक अवश्य पढनी चाहिय । एन्दर-एन्दर रंग विरगे कई चित्र भी दिये गये हैं । मूल्य सिर्फ २) २० रगीन जिल्द २।) २० और रेशमी जिल्दवालीका २।।) रुपया है ।

हरिश्चन्द्र-शैव्या

इसमें क्षत्रिय-कुल-तिलक धार्मिक प्रवर सत्यवादी महाराजा हरिश्चन्द्र और उनकी धर्म-पत्नी सती शिरोमणि "शैव्या"का बड़ाही मनोहर, तथा पवित्र चरित्र लिखा गया है । महाराज हरिश्चन्द्र और महारानी शैव्याकी जन्मसे लेकर अन्त तककी बडी से बडी और छोटी-से छोटी सभी घटनाएँ इस र्वासे लिखी गयी हैं कि पढ़ते पढ़ते कहीं ध्यानन्द, कहीं उत्साह, कहीं आश्चर्य और कहीं कल्याण हृदय भर जाता है । रंग विरंग सुन्दर-सुन्दर १५ चित्र भी दिये गये हैं । दाम २।।) २० रगीन जिल्द २।।) २० और रेशमी जिल्दका ३) रुपया है ।

सती-सावित्री

इसमें सती शिरोमणि सावित्री देवीकी पौराणिक कथा बडीही सरल, सुन्दर भाषामें लिखी गयी है । ४ चित्र हैं । कन्याओंको उपहारमें देने योग्य है । दाम ॥२॥

कीचक-कथ

इसमें पाण्डवोंक वन-वास लेकर, राना विराटके सेनापति 'कीचक' द्वारा द्रौपदीका अपमान और भीम द्वारा महाबली कीचकक मारेजान तककी कथा खडी बोलीकी कवितामें लिखी गयी है । ३ चित्र भी दिये गये हैं । दाम सिर्फ ॥२॥ आना ।

मुस्लिम-महिला-रत्न

इसमें भारतवर्षकी नामी-नामी १२ मुसलमान-बेगमोंके जीवन-चरित्र बडीही सुन्दरताक साथ लिखे गये हैं, जिसे पढ़कर आप प्रसन्न हो जायेंगे । साथही रंग विरंग घटनापूय १२ चित्र भी दिये गये हैं । दाम सिर्फ २।।) रेशमी जिल्द ३) २०

पता-भार० एल० धम्मन पण्ड को०, ३७१ अण्डापुर रोड, कलकत्ता ।

* रमणी-रत्न-मालिका १ ला रत्न *

हिन्दी-साहित्य-संसारमें युगान्तरकारी-

सावित्री-सत्यवान

१३ रंगीन चित्रोंसे सुशोभित होकर लोगोंको मुग्ध कर रहा है।

सावित्री-सत्यवान

ॐ

सावित्री-सत्यवान

ॐ

सावित्री-सत्यवान

ॐ

सावित्री-सत्यवान

ॐ

सावित्री-सत्यवान

ॐ

स्त्री पुरुषों, बालक बालिकाओं और बड़े बूढ़ोंके पढ़ने योग्य, अपूर्व, शिक्षाप्रद सचित्र और सर्वोत्तम ग्रन्थ रत्न है।

में सती शिरोमणि सावित्री-देवीकी यही पुण्यमय पवित्र कथा है, जो युग युगान्तरसे सती रमणियोंका आदर्य मानी जाती है।

की कथा इतनी मनोरंजन, हृदयग्राही और शिक्षाप्रद है, कि जिसे पढ़कर बच्चोंका मन प्रायः पवित्र हो जाता है।

में ऐसे ऐसे सुन्दर, मनोहर और दर्शनीय १३ रंग विरंगे चित्र दिये गये हैं, कि जिन्हें देखकर आँखें मूल हो जाती हैं।

की प्रशंसामें कितनेही नामी नामी समाचार पत्रोंने अपने कालके कालम रंगढाले हैं और मध्य तथा युक्त-प्रदेशके शिक्षा विभागोंने स्कूली साईंमेरियोंमें रखने और बालक बालिकाओंको पारितोषिक देनेके लिये मंजूर किया है।

दाम बिना जिल्द १।।, रेशमी जिल्द ३। ६०

पता—आर० एल० वर्मन एण्ड को०, ३७१, अपर चौतपुर रोड, कलकत्ता।

→ ❁ ❁ रमणी-रत्न-मालाका २ रा रत्न ❁ ❁ ←
 ०३०० ०३०० ०३०० ०३००

महिला-मनोरञ्जन-साहित्यका सिरमौर-

नल-दमयन्ती

→ १३ रंग बिरंगे चित्रों सहित छपकर तैयार है ❁

नल-दमयन्ती में परम धार्मिक राजा नल और सती शिरोमणि दमयन्तीकी बड़ीही इदयप्राही पवित्र कथा है।

नल-दमयन्ती रमणी रत्न पुस्तक मालाकी शोभा है। जिस घरमें यह पुस्तक नहीं, उसकी भी शोभा नहीं।

नल-दमयन्ती में बालक मालिका, स्त्री पुरुष और बड़े बच्चे सबके लिये मनोरंजन और शिक्षाकी प्रचुर सामग्री है।

नल-दमयन्ती पढ़कर पुरुष वीर, धीर, संयमी और सदाचारी होंगे और स्त्रियाँ पतिव्रता तथा धम्म-परायणा बनेंगी।

नल-दमयन्ती माय, भाषा, छपाई, सफाई और चित्रोंकी बहुलताके विचारसे हिन्दीमें नयी तथा अपूर्व पुस्तक है।

नल-दमयन्ती में लेखकने ऐसी कुण्ठसत्ता दिखायी है, कि पाठक बिना पुस्तक समाप्त किये छोड़ही नहीं सकते।

नल-दमयन्ती का मूल्य केवल १।।, रंगीन जिल्दवालीका १।।। और छनहरी रेयमी जिल्द बंधीका २। रुपया है।

पता—घार० एल० वर्मन एण्ड की०,
 ३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता।

सती बेहला

१३ रत्न विरह चित्रों सहित छपकर तैयार है।

—११—०—१६—

इसमें भारतवर्षके भूतकालकी दो-सतियोंके पवित्र चरित्र बड़ीही सुन्दर ढंगसे साय लिखे गये हैं। इनमें पहली सती "मनसा देवी" है, जो देवार्वा महादेवकी मानसिक पुत्री, महर्षि-जरत्कारुकी धर्म-पत्नी और नाग-सो शासन-कर्ती है। इनकी कठिन तपस्या, प्रगाढ पति भक्ति और अद्भुत-आ त्याग देवकर अवाक रह जाना पढता है। दूसरी सती—इस उपाख्या प्रधान नायिका "सती बेहला" है, जिनका जीवन-वृत्तान्त बडाही आश्चर्यजनक, कौतूहल-वधक, कल्याण पृष्ण और वित्ताकपक है।

सती शिरोमणि "सावित्री"की भाँति बेहलाने भी अपने मरे हुए पति जिला लिया था। परन्तु "सावित्री" और "बेहला" की काव्य प्रणालि बहुत अन्तर है। "सावित्री देवी" ने अपने कठोर पतिव्रत धम्मके प्रतियोगकही रातमें स्वयं यमराजको परास्तकर अपने पतिको प्राण-दान पाया और "बेहला" अपने मृत पतिको शरीर कदली-धम्मके वेद्रेपर नदीमें बहती-बहती छ महीने बाद स-शरीर स्वर्गमें पहुँची थी और उमने ततीस कोटि देवताओंको अपने अद्भुत नाच-गानसे प्रसन्नकर पति प्राण भिक्षा पायी थी। नदीमें बहते-बहते उमने पतिकी लाश सद् गयी। उसमें आठ मण्ड मये थे और अन्तमें मांस गल गलकर गिर गया था। पतनपर भी "बेहला" ने उसे न छोडा। उसने पतिकी हड्डियाँ धो धोकर आँसुमें बाधली और अन्तमें देव-लोकमें पतिको जिलाकर ही लौटी। यही नदी, यही वह अपने पहलेके मरे हुए छ जेठोंको भी जिला लायी और इस प्रकार उन अपनी छहों विधवा निष्ठानियोंको पुनः सधवा बना दिया। जिसकीने ये महान सनोके छविमल चरित्रसे कुछभी गिज्ञा न-प्रहय की, उसका जीवनही है। रंग बिरंगे १३ चित्र भी हैं, दाम २५, रंगीन जिल्द २५। रेशमी जिल्द ३५।

हिन्दी-काव्य-जगत्का उज्ज्वल नक्षत्र-

वीर-पञ्चरत्न

वीर-रस-पूर्ण शिक्षाप्रद सचित्र चरित-काव्य है ।

वीर-पञ्चरत्न— वही अपूर्व, उन्दर, सचित्र और मुश्किलों में भी नहीं जान डालनेवाला शिक्षाप्रद चरित-काव्य-ग्रन्थ है, जिसकी उत्तमता हिन्दी-संसारने मुक्तकवयों स्वीकार की है ।

वीर-पञ्चरत्न— की प्रत्येक कविता देश-भक्ति, धर्म प्रीति और नैतिक दृढ़ताकी सर्वोच्च शिक्षा देनेवाली है । इसकी कविताएँ क्या हैं, गिरे हुए देशको उठानेवाली भुजाएँ हैं ।

वीर-पञ्चरत्न— के पहले रत्नमें प्रातः स्मरणीय, वीर-केशरी, अग्रिय-कुल तिलक "महाराष्ट्रा प्रतापसिंह" की वीरता, दृढ़ता और स्वदेश-हितैषिताका जीता-जागता चित्र है ।

वीर-पञ्चरत्न— के दूसरे रत्नमें वीर-बासको, तीसरेमें वीर-सहायियों, चौथेमें वीर-माताओं और पाँचवेंमें वीर-पत्नियोंकी वीरता, वीरता और आदर्श कार्योंका गुण-गान है ।

वीर-पञ्चरत्न— ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है, जिसे पढ़कर देशका प्राचीन गौरव मनुष्यकी आँखोंके सामने आचने लगता और उसे कर्तव्य-पथमें प्रयुक्त होनेको दृत्साहित करता है ।

वीर-पञ्चरत्न— में मोटे पेंसिल पेपर पर छपे हुए ३२६ पृष्ठ, रंग-बिरंगे २१ चित्र और वीर-वीरांगनाओंके २६ जीवन-चरित्र हैं ।

वीर-पञ्चरत्न— का मूल्य बिना जिल्द २५।। ६०, (ग्रीन जिल्द ३) ६० और छनहरी रेयमी जिल्द (पैथीका ३) ६५।। है ।

पता— चार. एल. बर्मेन एण्ड को.,

३०१ अण्डर वीतपुर रोड, कलकत्ता ।

हिन्दी-काव्य-जगतका उज्ज्वल नक्षत्र-

वीर-पञ्चरत्न

वीर-रस-पूर्ण शिक्षाप्रद सचित्र चरित-काव्य है।

वीर-पञ्चरत्न— बही अपूर्व, छन्दर, सचित्र और मुदोंमें भी नयी जान डालनेवाला शिक्षाप्रद चरित-काव्य-ग्रन्थ है, जिसकी उत्तमता हिन्दी-संसारमें मुक्तकएकटते स्वीकार की है।

वीर-पञ्चरत्न— की प्रत्येक कविता देश-भक्ति, धर्म प्रीति और नैतिक दृढ़ताकी सर्वोच्च शिक्षा देनेवाली है। इसकी कविताएँ क्या हैं, गिरे हुए देशको उठानेवाली मुजाएँ हैं।

वीर-पञ्चरत्न— के पहले रत्नमें प्रात स्मरणीय, वीर केसरी, छत्रिय-कुस तिलक "महाराया प्रतापसिंह" की वीरता, दृढ़ता और स्वदेश-हितैषिताका जीता-जागता चित्र है।

वीर-पञ्चरत्न— के दूसरे रत्नमें वीर-बालकों, तीसरेमें वीर-सत्राक्षियों, चौथेमें वीर-माताओं और पाँचवेंमें वीर-पत्नियोंकी वीरता, धीरता और आदर्श कार्योंका गुण-गान है।

वीर-पञ्चरत्न— ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है, जिसे पढ़कर देशका प्राचीन गौरव अनुष्यकी आँखोंके सामने नाचने लगता और उसे कर्तव्य-पथमें प्रवृत्त होनेको दुत्साहित करता है।

वीर-पञ्चरत्न— में मोटे पेन्टिक पेपर पर छपे हुए २६ पृष्ठ, रंग-बिरंगे २१ चित्र और वीर-वीरागनाओंके २६ जीवन्-चरित्र हैं।

वीर-पञ्चरत्न— का मूल्य बिना जिल्द २॥) ६०, (गुनी जिल्द ३) ६० और छगहरी रेयमी जिल्द बंधीका ३) स्पया है।

पता— चार० एल० बर्मन एराड को,
३०१ अपर

सती बेहुला

१३ रङ्ग विरङ्गे चित्रों सहित छपकर तैयार है।

—→३१-००-१६←—

इसमें भारतवर्षके भूतकालकी दो सतियोंके पवित्र चरित्र बड़ीही सुन्दरताके साथ लिखे गये हैं। इनमें पहली सती "मनसा देवी" हैं, जो देवादिदेव महादेवकी मानसिक पुत्री, महर्षि-जरत्कारकी धर्म-पत्नी और नाग-लोककी शासन-कर्त्री हैं। इनकी कठिन तपस्या, प्रगाढ पति भक्ति और अद्भुत-आत्म त्याग देखकर अयाकू रह जाना पड़ता है। दूसरी सती—इम उपाख्यानकी प्रधान नायिका "सती बेहुला" हैं, जिनका जीवन-वृत्तान्त बड़ाही अनूठा, आश्चर्य-जनक, कौतूहल-वधक, कल्याण पूर्ण और चित्ताकषक है।

सती शिरोमणि "सावित्री"की भाँति बेहुलाने भी अपने मरे हुए पतिको जिला लिया था। परन्तु "सावित्री" और "बेहुला" की काव्य प्रणालीमें बहुत अन्तर है। "सावित्री देवी" ने अपने कठोर पतिव्रत धर्मके प्रतापसे पकड़ी रासमें स्वयं यमराजको परास्तकर अपने पतिका प्राण-दान पाया था और "बेहुला" अपने मृत पतिका शरीर कदली-खम्भके घेहेपर रख, नदीमें बहती-बहती छे महीने बाद स-शरीर म्यगमें पहुँची थी और वहाँ उसने सैंतीस कोटि देवताओंको अपने अद्भुत नाच-गानसे प्रसन्नकर पतिकी प्राण भिन्ना पायी थी। नदीमें बहत-बहते उसके पतिकी लाय सब गयी थी, उसमें कौड पद गये थे और अन्तमें मास गल गलकर गिर गया था। परन्तु इतनेपर भी "बेहुला" ने उसे न छोडा। उसने पतिकी हड्डियाँ धो धोकर आँध लमें बाधली और अन्तमें देव-लोकसे पतिको जिलाकर ही लौटी। यही नहीं, बल्कि वह अपने पहलेके मरे हुए छे जेठोंको भी जिला लायी और इस प्रकार उसने अपनी छहों निधवा निधानियोंको पुनः सधवा बना दिया, जिस छीने ऐसी महान सतीके सविमल चरित्रसे कुछभी शिन्ना न प्रहस्य की, उसका जीवनही स्वर्ग है। रंग बिरंगे १३ चित्र भी हैं, दाम २॥, रंगीन जिल्द २॥, रेशमी जिल्द २॥।

० पल ० धम्मन पण्ड की ०, ३०१ अपर चौकपुर रोड, कपकता ।

→ ❀ आदर्श ग्रन्थ मालाका ३ रा ग्रन्थ । ❀ ←

हिन्दी-उपन्यास-जगत्का मुकुट-मणि-

कर्मज्ञेय

११ रंग-विरंगे चित्रों सहित कृपकर तय्यार है ।

कर्मज्ञेय षड्भासके द्वितीय अङ्कमचन्द्र स्वनामधेय बाबू वामोदर मुखोपाध्यायक सख्यश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास षड्भङ्गा "कर्मज्ञेय" का सरल, सुन्दर और मनोमुग्धकर हिन्दी अनुवाद है ।

कर्मज्ञेय श्रीमद्भगवद्गीताक सुने हुए उच्च आदर्शोंपर लिखा गया है, अतः ये सामाजिक कुरीतियोंका संधार, सेवा-धर्म का प्रचार, ग्राहस्वयं जीवनका घमत्कार, आदर्श चरित्रोंका भाग्यदर और उत्तमोत्तम शिक्षाओंका अनुपम आगार है ।

कर्मज्ञेय में कुटिलताकी कुटिलता, राजनीतिका गूढत्व, अशासकों की बुराहयाँ, सरकारी कर्मचारियोंकी स्वेच्छाचारिता, सुदखोरोंकी घालबाजियाँ आदिका पूरा दिग्दर्शन कराया गया है ।

कर्मज्ञेय को एकबार आद्योपात्त पढ़ लेंगे तो मनुष्यकी अन्तःसत्त्वा शुद्ध होजाती है और नीचसे नीच मनुष्य भी उच्चभावापन्न होकर समाजका सच्चा सेवक बन जाता है ।

कर्मज्ञेय छोटी बुराई, बड़े बुराई सभीके पढने योग्य बढाही मांगे रजक और हृदयप्राही अपूर उपन्यास है । रंग विरंगे छन्द छन्द ११ चित्र देकर इसकी शोभा सौगुनी बढा दी गयी है ।
(दाम बिना पिल्ल ३) २०, सुनहरी रेशमी कपड़ेकी जिल्द ३॥) ६०

पता—आर० एल० वर्मन एराड को०,
३७१, अपर चीतपुर रोड, फलकत्ता ।

→ ❀ आदर्श ग्रन्थ-मालाका २ वा ग्रन्थ । ❀ ←

हिन्दू-जातिका गौरव-स्तम्भ, सचित्र, हिन्दी

महाभारत

२२ रंग-बिरंगी चित्रोंसे सुशोभित होकर हिन्दी-खंडारकी
विमोहित कर रहा है।

महाभारत

का विशेष परिचय देना व्यर्थ है, क्योंकि यह हमारा प्राचीन इतिहास है, हिन्दू-जातिका जीवन-साहित्य है, नीतिशास्त्र है, धर्म ग्रन्थ है और पञ्चम-वेद है।

महाभारत

की विशेष तारीफ करना सूर्यको कीपक दिखाना है, क्योंकि जगत् भरके साहित्य-सागरको ग्रथ ढालिये, पर कहीं भी ऐसा अनुपम रत्न न मिलेगा।

महाभारत

के अठारहों पवोंका सम्पूर्ण कथा-भाग इसमें बड़ी ही सरल, सरस, सुन्दर, हृदयग्राही और मनोरंजक भाषामें उपन्यासके ढंगपर लिखा गया है।

महाभारत

का इतना सुन्दर, सरल, सचित्र और सजीला संस्करण आजतक नहीं था। इसीसे समस्त हिन्दी-संसारमें मुक्त करणसे इसकी प्रशंसा की है।

महाभारत

में ऐसे ऐसे सुन्दर हृदयग्राही और भावपूर्ण २२ चित्र लगाये गये हैं, कि जिन्हें देखकर "महाभारत" का जमाना 'वायस्कोप' की भाँति आँकोंके सामने

नाचने लगता है। मूल्य रंगीम जिल्द ३) रु० और रेणुमी जिल्द ३) के पता—पार० एल० वर्मन एण्ड को०,

३७१, अपर चीतपुर रोड, फलकणा ।

श्रीकृष्ण-चरित्र

[लेखक—'भारतमित्र-सम्पादक' प० लक्ष्मणनारायण गहँ]

इसमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रका सम्पूर्ण जीवन-चरित्र, हिन्दुकी सख, सुन्दर और सुमधुर भाषामें बड़ेही अनूठे ढंगसे लिखा गया है। यह ग्रन्थ १५ अध्यायोंमें विभक्त किया गया है। पहले अध्यायमें कृष्णावतारके पूर्वकी राज्य-काण्ड, कसकी दमन-नीति, श्रीकृष्णका वध-परिचय श्रीकृष्णका जन्म, कृष्ण-बलरामका बाल्य-जीवन और राजसौंके उत्पात आदिका वणन है। दूसरे अध्यायमें अवतार-काव्यका आरम्भ, पङ्क्यन्त्रोंका प्रारम्भ, कस-वध, उपसेनका राज्यारोहण और श्रीकृष्ण-बलरामके गुरु-कुल प्रवास तककी कथा है। तीसरे और चौथे अध्यायमें पङ्क्यन्त्रोंकी धूम, जरासन्धका आक्रमण, कृष्ण-बलरामका अज्ञात-वास, जरासन्धका मान मर्दन, द्वारका नगरीकी प्रतिष्ठा, रक्मिणी-स्वयंवर, काल पवनकी चढ़ाई, रक्मिणी हरण, स्यमन्तक मणिकी कथा, जामवन्तीकी प्राप्ति नागद्वय मिलन, सुमिदा हरण और कृष्ण सुदामा सम्मिलनका वणन है। पाचवेंसे आठवें अध्याय तक श्रीकृष्णका दिग्विजय, जरासन्ध, शिशुपाल और शाल्व वध, कौरवोंका पङ्क्यन्त्र जूका दरवार, द्रौपदी वध हरण पाण्डवोंका वन-वास और धर्मसंस्थापनकी तप्यारीका वणन है। नौवें, दसवें अध्यायमें कौरवों पाण्डवोंके युद्धकी तप्यारी, श्रीकृष्णकी मध्यस्थता और सन्धि-सन्देशकी कथा है। ग्यारहवें अध्यायमें सम्पूर्ण अठारहो अध्याय श्रीमद्भगवद्गीता बड़ीही सुन्दरता और सरल भाषे साथ सनिसरूपमें लिखी गयी है। बारहवें अध्यायमें महाभारतके युद्धका बड़ाही मनोरंजक दृश्य दिखलाया गया है। तेरहवें अध्यायमें धम्म राज्यकी स्थापना आत्मीयाका उपकार, शर शय्या शायी महात्मा भीष्मका अन्तिम उपदेश, अनिरुद्धका विवाह, रक्मी-वध और सत्यताकी ससार विनयिनी शक्तिका विगम वर्णन है। चौदहवें अध्यायमें विलासिताका विषमय परिणाम मद्य-पान महोन्मत्त और यादवोंके सहारकी रोमाञ्चकारी घटनाएँ हैं। पन्द्रहवें अध्यायमें अवतार समाप्तिका हृदय विदारक दृश्य दिखलाया गया है। इसके बाद बहुत बड़ा उपलहार है, जिसमें श्रीकृष्ण-चरित्रका महत्व आलोचनात्मक ढङ्गसे लिखा गया है। साराय यह, कि इसमें श्रीकृष्णके जीवन-कालकी सभी मुख्य मुख्य घटनाएँ बनी सोजक साथ लिखी गयी हैं। बड़-बड़े नामी चित्रकारोंके, बनाये दर्जनों रङ्ग-विरङ्ग चित्र भी दिय गये हैं, दाम रङ्गीन जिल्द ४। ६० और रेथमी जिल्द ४। ५० पता-भार, पल धर्मन पण्ड को०, ३७१

आदर्श-ग्रन्थ मालिका-ध्यातव्य

हिन्दी-साहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ-रत्न-

श्रीराम-चरित्र

३० रंग बिरंगे चित्रों सहित नये रङ्ग-दङ्ग और अनूठी
सज-धजसे उपकरण तैयार है।

श्रीराम-चरित्र में सारी वाल्मीकि-रामायणकी कथा, हिन्दीकी
थडीही सरल, सरस, सुन्दर और सुमधुर भाषामें
उपन्यासके ढंगपर थडीही मनोरञ्जकताके साथ लिखी गयी है।

श्रीराम-चरित्र को एकबार आद्योपान्त पढ़ लेनेसे-फिर किसी
रामायणके पढ़नेकी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि
इसमें भगवान् रामचन्द्रका आदिसे लेकर अन्ततकका जीवन-
चरित्र खूब ज्ञान-वीन और विस्तारके साथ लिखा गया है।

श्रीराम-चरित्र हिन्दी गद्य-साहित्यका सर्वोत्तम शृङ्गार, भक्तिका
द्वार, ज्ञानका भण्डार और उत्तमोत्तम उपदेशोंका
आगार है। इसमें काव्य, उपन्यास, नाटक, इतिहास, नीति-
शास्त्र और जीवन-चरित्र, सबका ज्ञान-दण्डसाथ मिलता है।

श्रीराम-चरित्र बालक-बालिका, स्त्री पुरुष, बूढ़े-बच्चे सबके पढ़ने
योग्य, अनुपम ग्रन्थ-रत्न है और इसमें ऐसे ऐसे
३० रंग बिरंगे, ३० चित्र दिये गये हैं, कि प्राचीन कालके मनोहर दृश्य पक-
एकर वायस्कोपकी भाँति आँसोंके सामने पाचने लगते हैं।

श्रीराम-चरित्र की प्रष्ट-संख्या ५०० है और मूल्य रंगीन जिल्दका
केवल १।।, सुनहरी रेशमी जिल्दका ६), ६० है।

पता—आर० एल० वर्मन एण्ड को०,

— ३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता ।

श्रीकृष्ण-चरित्र के एक सादे चित्रका नमूना ।

दुर्धर हरिवंश पुराणका सार म धन करके
 गविरले विप्र देकर पुस्तक "विप्रमय
 ४१) र रेशमी पिल ४॥ ४०

५० रोड कलकत्ता

महात्मा गान्धीका सर्वोत्तम जीवन-चरित्र-

गान्धी-गौरव

(सप्तमः पुस्तकः)

अनेक चित्रों सहित बड़ी सज धजसे छपकर तय्यार है।

गान्धी-गौरव में भारतके सर्वमान्य नेता महात्मा गान्धीका विस्तृत जीवन-चरित्र बड़ी खोजके साथ लिखा गया है।

गान्धी जीका इसना बड़ा जीवन चरित्र किसी भाषामें नहीं छपा।

गान्धी-गौरव में महात्मा गान्धीके जन्मसे लेकर आजतककी समस्त घटनायें ऐसी सरस, सुन्दर और ओजस्विनी भाषामें लिखी गई हैं, कि सारा गान्धी-चरित्र हस्तामलक हो जाता है।

गान्धी-गौरव में महात्मा गान्धीकी अलौकिक प्रतिभा, अद्भुत नमता, अपूर्व स्वाध त्याग और अदल-प्रतिज्ञाका ऐसा सुन्दर चित्र गींचा गया है, कि आप पढ़कर मुग्ध हो जाइयेगा।

गान्धी-गौरव में दक्षिण अफ्रिकाकी घटनायें, सत्याग्रहका इतिहास, नेडेका बग्गेटा, चम्पारनका उद्वार, पञ्जाबका हत्या-काण्ड, पिलापाकी समस्या, कांग्रेसकी विजय और असहयोगकी उत्पत्ति आदि विषय गूढ़ विस्तार पूर्वक लिखे गये हैं।

गान्धी-गौरव में महात्मा गान्धीमे महात्मा साइकरगस, आत्म-वीर मेरुनी, वीरकर वाशिष्ठदन और सेनिकी मुलना की गयी है, जिसमें 'महात्मा गान्धी' ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाखित हुए हैं।
इसे पढ़कर आप पूरे गान्धी-भक्त बन जावेंगे। इतनेपर भी लगभग ४०० पेजवाले बृहद् ग्रन्थका मूल्य केवल ३, रेशमी जिल्दका ३॥) है।

पता—आर० एल० वस्मन एगड को०,

३७१, अपर चीतपुर रोड, कलकत्ता।

-

v

“श्रीराम चरित्र” सम्पूर्ण बालगीक रामायणका हिन्दी भाषान्तर है और नवमम
 पृष्ठ में समाप्त हुआ है। रंग बिरंगे - ० बिन्दु भी दिये गये हैं। दाम रंगीन चित्र १५॥
 पृष्ठा—आर० पद्म० यन्मन एण्ड को०. २०, अणार चौतार राड, कलकत्ता।

